

爾

雅

正

義

爾雅正義卷第八

各淵淵補補補補補補加三級教習庶吉士充 國史館纂修官邵晉涵撰集

卷第七 正義 舜典云命女典樂春官大司樂掌

五聲八音總名象鼓鞀木虞也此篇所釋五聲

別名及八音之器大小之異名後儒昧其制器

之力或失其命名之義蓋自周衰禮壞樂尤微

眇重經秦火遺法失傳漢河間獻王作樂記劉

向校書得二十三篇著於別錄其第十三篇為樂

器篇今取入禮記者自樂本至魏文侯十一篇

合為一篇而已其餘篇第俱佚古樂遺法浸以

益微三代樂器名不盡隱者尚賴此篇之存而

究其能盡復其器也道寓乎器無其器則末由

得其音以通其義春官典同掌六律六同之和

以辨天地四方陰陽之聲以為樂器樂記云金

石絲竹樂之器也史記索隱引孫炎云作樂器

小大稱十二律也故郭註於器之長廣尺寸釋  
之特詳白虎通義引樂記云土曰埴竹曰管皮  
曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鍾木曰祝敔  
又引樂記云塤坎音也管艮音也鼓震音也弦  
離音也鍾兌音也祝敔乾音也風俗通義所引  
樂記亦多言樂器孟康漢書註引作禮樂器篇  
其卽別錄樂器  
篇之佚文與

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳

皆五音之別名其義未詳

**正義**益稷云予欲聞六律  
五聲八音五聲謂宮商角

徵羽管子地員篇凡聽宮如牛鳴竈中凡聽商如雉  
羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡聽徵如負  
豕豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野是宮商角徵羽皆  
因聲以爲名也又謂之重敏經迭柳者玉海載徐景  
安樂書引劉歆云宮者中也君也爲四音之綱其聲  
重厚如君之德而爲重商者章也臣也其聲敏疾如

臣之節而爲敏角者觸也民也其聲圓長經貫清濁如民之象而爲經徵者社也事也其聲抑揚迭續其音如事之緒而爲迭羽者宇也物也其聲低平掩映自下而高五音備成如物之聚而爲柳也釋文引孫炎云宮聲濁而遲故曰重也釋文又云商爲臣而佐君成政故曰敏敏成也註皆五至未詳。正樂春官大師云文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹是聲與音有別也樂記云聲成文謂之音比音而樂之謂之樂鄭註雜比曰音謂宮商角徵羽清濁和比謂之音單出曰聲謂五聲之內唯單有一聲更無餘聲相雜也孔疏初發口單出者謂之聲衆和合成章謂之音金石于戚羽旄謂之樂則聲爲初音爲中樂爲末也尚書大傳云五聲天音也是散文言之聲音相通故郭氏以爲五音郭又云其義未詳蓋不取劉歆之說案劉歆所釋宮中也商章也諸義漢書律歷志取之白虎通義云角者躍也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也陰氣開張陽氣始降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下宮者容也含也

含容四時者也與劉氏所釋之義大指相通宮商角徵羽既各有其義則先儒所釋重敏經迭柳之義亦不容廢矣

大瑟謂之灑

**註**

長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

**正義**

瑟琴爲堂上之樂貴清聲也故先釋之白虎通義云瑟者尚也閑也所以懲忿窒欲正人之德也故曰瑟有君父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也釋樂器云瑟施弦張之瑟瑟然也鄉飲酒禮云工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首拊越燕禮云小臣左何瑟而鼓執越鄭註越瑟下孔也樂記云清廟之瑟朱弦而疏越鄭註朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也書疏之使聲遲也孔穎達云不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁熊氏云瑟兩頭有孔畫疏之疏通也使兩頭孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲故云使聲遲也瑟之大者別名灑明堂位所謂大瑟也釋文

引孫炎云音多變布出如灑也禮記疏引作音之布告如塤灑註長八至七弦。正義說文云瑟庖犧所作弦樂也禮記疏引世本云包犧氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五弦其二均聲禮圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦其餘四弦謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣八寸二十五弦盡用之太平御覽引白虎通云大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦與郭註同宋書樂志引爾雅云瑟二十七弦者灑今無其器隋書樂志以二十七弦為伏羲所作未之詳也風俗通義云今瑟長五尺五寸非正器也

大琴謂之離註或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅

曰琴長三尺六寸六分五弦正義白虎通義云琴者禁也所以禁止淫邪正

人心也風俗通義云詩云我有嘉賓鼓瑟鼓琴雅琴者樂之統也與八音並行然君子所常御者琴最親

密不離於身非必陳設於宗廟鄉黨非若鍾鼓羅列於虞懸也雖在窮閭陋巷深山幽谷猶不失琴以爲琴之大小得中而聲音和大聲不譁人而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之言禁雅之言正也言君子守正以自禁也琴之大者別名離明堂位所謂大琴也禮器疏引孫炎云聲留離也音或曰至五弦。正義郭氏引或說疑未能定也宋書引爾雅大琴曰離二十弦初學記引樂錄云大琴二十弦今無其器玉海引爾雅亦作二十弦今本作二十七弦疑因上文大瑟而誤也通典作二十七弦與今本同禮記疏引世本云神農作琴說文云琴禁也神農所作洞越練朱玉弦周加二弦文選註引桓譚新論云神農始斷桐爲琴練絲爲弦琴操又云伏羲作琴古制茫昧大琴之長短莫可考矣廣雅云琴長三尺六寸六分五弦者此言常用之琴也通典引揚雄清英云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之思桓譚新論云五弦第一弦爲宮其次商角徵羽文王武王各加一弦以少宮少商風俗

通義云今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者法七星也案應劭所言長短與張揖異今琴製俱從張揖琴操以爲象三百六十六日也

# 大鼓謂之鼗

**註**

鼗長八尺小者謂之應

**註**

詩曰應輅縣

鼓在大鼓側

**正義**

九家易云震爲鼓考工記云凡冒

煩氣也萬物憤懣震動而出說文云鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓釋名云鼓郭也張皮

以冒之其中空也學記云鼓無當於五聲五聲弗得不和是樂之所成在於鼓故荀子樂論云鼓其樂之

君邪考工記云鼓大而短則其聲疾而短間鼓小而長則其聲舒而遠聞此言鼓之大小失所也鼓之大

者名鼗大司馬云諸侯執賁鼓鼓人云以鼗鼓鼓軍事鼗與賁通其小者名應釋文引李巡云小者聲音

相承故曰應應承也孫炎云和應大鼓也**註**鼗長八尺。 **正義**考工記云鞀人爲臯陶鼓長八尺鼓四尺



中圍加三之一謂之鼗鼓後鄭云中圍加三之一者  
加於面之圍以三分之一也而四尺其圍十二尺加  
以三分之四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸  
之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳  
大鼓謂之鼗以鼗鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革  
所蒙者廣四尺說文云鼗八尺兩面。應棟至鼓側  
。正義應棟縣鼓周頌有誓文鄭箋棟小鼓在大鼓  
旁應鼗之屬也春官大師云令奏鼓棟鄭司農云棟  
小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰  
棟棟讀為道引之引後鄭以為鼓棟猶言擊棟也小  
師云擊應鼓後鄭云應鼗也應與棟及朔皆小鼓也  
釋名云鼗在前方口向朔始也在後口應應大鼓也禮  
器云縣鼓在東應鼓  
在西是在大鼓之旁

大磬謂之磬

**正義**

磬形似犁鉤以玉石為之

**正義**

明堂位云叔之離磬

鄭註引世本云無句作磬皇侃以為叔之別名也自  
虎通義云磬者夷則之氣也象萬物之成也其氣磬

故曰磬說文云磬樂石也象縣虞之形攴擊之也釋  
名云磬磬也其聲磬磬然堅緻也磬大者名磬釋文  
引孫炎云磬喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬  
聲清燥也故曰磬磬燥也商頌那云依我磬聲毛傳  
磬聲之清者以象萬物之成鄭箋磬玉磬也堂下諸  
縣與玉磬之聲相依玉磬尊故異言之孔疏云此異  
於常磬非石磬也淮南說山訓鍾與磬也近之則鍾  
聲充遠之則磬聲章物固有近不若遠遠不若近者  
是大磬之聲可以章遠也**註**磬形至爲之○**正義**考  
工記云磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二  
鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以  
其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其端是其制  
也郭云形似犂鉞者釋文引字林云田器也江南人  
呼犂刀爲鉞鄭註考工記云中地之耒其底與直者  
如磬折言耒之刺如磬之折可以互相證也三禮圖  
舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二  
律一尺八寸此謂特縣大磬配鍾者也云以玉石  
爲之者益稷云戛擊鳴球疏引鄭註云磬懸也而以

合堂上之樂玉磬和尊之也左氏成二年傳云賂以紀縣玉磬魯語云以鬯圭與玉磬如齊告糴郊特牲謂諸侯之宮縣擊玉磬諸侯之僭禮也舜典云子擊石拊石周禮疏引鄭註云磬有大小擊大石磬拊小石磬禹貢云泗濱浮磬通典云泗濱石可爲磬近代出華原

大笙謂之巢註列管瓠中施簧管端大者十九簧小者

謂之和註十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲

正義正

明堂位云女媧之笙簧白虎通義云笙者太族之氣象萬物之生故曰笙說文云笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙人者謂之巢小者謂之和古者隨作笙釋名云笙生也象物貫地而生也太平御覽引舍人云大笙音聲衆而高也小者聲相和也儀禮疏引孫炎云巢高大也釋文引李巡云小者聲少音相和也孫炎云應和於笙註列管至九簧○  
正義白虎通義云匏之爲言施也牙也在十二月萬

物始施而牙風俗通義云世本女媧作簧簧笙中簧也詩云吹笙鼓簧承筐是將孔疏云瓠匏也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鑠也笙管必有簧故或謂笙爲簧王風君子陽陽云左執簧是也通典云大笙十九簧蓋本郭註○十三至成聲○  
**正義**鄭司農云笙十三簧者是郭註本於舊說也風俗通義云長四寸十二簧未聞其審鄉射禮記云三笙一和而成聲鄭註三人吹笙一人吹和是和爲笙之小者也

大箛謂之沂註箛以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上

出寸三分一名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔

**正義**釋名云箛啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也太平御覽引舍人云大箛其聲悲沂鏘然也詩云仲氏吹箛也通鑑註引李巡云大箛其聲非一也釋文引孫炎云箛聲悲沂悲也註箛以至三分○**正義**說文云

竽管樂也。或作簾。史記索隱云：七孔一孔上出，今之橫笛是也。廣雅云：簾以竹爲之，長尺四寸八孔，一孔上出，寸三分。郭註：本廣雅。一名翹，橫吹之。諸本俱作名翹，橫吹之義，不可曉。通鑑註引郭註，刪名翹二字。唯宋書樂志作沂，一名翹，蓋諸本脫去一字也。通典作名曰翹，是翹爲沂之別名。小者至八孔。三禮圖引舊圖云：雅簾長尺四寸，頌簾長尺二寸，是小者頌簾也。鄭司農註：笙師云：簾七空，賈疏据廣雅疑爲寫者之誤。然通典引蔡邕月令章句亦作七孔。顏師古漢書註云：簾七孔，蓋不數其上出者，則爲七孔。與廣雅義相通也。史記索隱作六空，禮圖以爲九孔，風俗通義又云：十孔，長尺一寸，則別有所見。爾

# 大埴謂之器

**註**

埴，燒土爲之大如鵝子，銳上平底，形如

杵，鍾六孔，小者如雞子。

**正義**

白虎通義云：埴在十一

萌唐書樂志云：埴，埴也。立秋之音，萬物將墮，黃也。說文云：埴，樂器也，以土爲之。六孔，釋名云：埴，埴也，聲濁。

喧喧然也。埧之大者，名器。說文引云：器高也。通鑑註引孫炎云：聲大如叫呼也。釋文引李巡云：器大，煥也。言其聲之大也。埧，燒至雞子。正義後鄭註：小師云：埧，燒土為之大，如鴈卵。鄭司農云：六孔，風俗通義云：詩云：天之誘民，如埧如簾。埧，燒土也。圍五寸半長三寸半，有四孔，其二通，凡為六孔。史記索隱云：埧以土為之大，如鵝子形，似鍾吹之，為聲。太平御覽引舍人云：埧大者如鶩子，聲合黃鍾；小者如鵝子，聲合太簇。夾鍾風俗通引：世本：皋辛公作埧。蘇成公作簾。詩疏云：譙周古史考云：古有埧簾，尚矣。周幽王時，皋辛公善埧。蘇成公善簾，記者因以為作謬矣。世本之謬，信如周言，其云蘇公，皋公所善亦未知所出。蓋以小雅云：伯氏吹埧。仲氏吹簾。蘇公刺皋公也，故致此。認荀子樂論云：埧簾，翁博指埧簾之大者而言。

大鐘謂之鏞

**註**

書曰：笙鏞以間，亦名鏞。其中謂之剽小

者謂之棧

**正義**

明堂位云：垂之和鐘。鄭註：垂，堯之共工也。世本曰：垂作鐘。孔疏云：垂所作調和

之鐘宋均曰舜臣鑄大鐘考工記云鳧氏爲鐘大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚鍾大而短則其聲疾而短間小而長則其聲舒而遠聞白虎通義云鐘之爲言動也陰氣用事萬物動成鍾爲氣用金爲聲也說文云鍾樂鍾也秋分之音物種成釋名云鍾空也內空受氣多故聲大也周禮疏云凡樂皆先奏鍾以均諸樂王海引三禮義宗云堂下之樂以鍾爲重。大鍾謂之鑄。鐘之大者名鑄書疏引李巡云大鍾音聲大鑄大也孫炎云鑄深大之聲大雅靈臺云賁鼓維鑄毛傳鑄大鐘鄭箋西方之樂謂之鑄鑄功也通作庸商頌那云庸鼓有數毛傳大鐘曰庸。其中謂之剽。釋文引孫炎云剽者聲輕疾李巡云其中微小故曰剽剽小也。小者謂之棧。釋文引李巡云棧淺也東晉泰興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鍾之小者既長三寸自然淺也案晉書郭璞傳云元帝卽位太興初會稽剡縣人於井中得一鍾長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書

十八字云會稽徽命璣曰棧鍾告成於會稽宋書符  
瑞志云愍帝建興四年會稽剡縣陳清於井中得棧  
鍾長七寸二分口徑四寸其器雖小形制甚古上有  
古文書十八字其四字可識曰會稽徽命是剡縣所  
得小鍾當時俱以爲棧鍾卽釋文所引也古器沉淪  
歲久復出事所恒有漢晉諸儒好言休咎捷爲古磬  
漢人紀其嘉祥會稽棧鍾晉代引爲符命語多傳會  
迹涉矯誣郭氏雖以棧鍾徵合卜筮而不取以證爾  
雅誠以註經體宜詳慎也陸德明引之取其存古器  
之形製爾第晉宋書俱云長七寸二分而陸氏云長  
三寸當屬傳聞之異玉海云劉敞得鍾十枚於驪山  
北原無款識制度似周器以爲爾雅之棧鍾也此於  
古無證以意名之**註書**曰至名**鑄正義**笙鏞以間益  
稷文亦名鑄者鄉射禮云其南鑄鄭註鑄如鍾而大  
通作鑄春官鑄師註云鑄如鍾而大獨在一簋白虎  
通義云鑄者時之氣聲也節度之所生也君臣有節  
度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂  
之鑄說文云鑄大鐘錡于之屬所以應鐘磬也堵以



二金樂則鼓鑄應之許氏  
以鑄鑄為二器與郭異

大簫謂之言註編二十三管長尺四寸小者謂之篴註

十六管長尺二寸簫一名籥

正義白虎通義云簫者中呂之氣也萬物生於

無聲見於無形勦也肅也故謂之簫說文云簫參差  
管樂象鳳之翼風俗通義云尚書舜作簫韶九成其  
形參差象鳳之翼案荀子云鳳凰于飛其音若簫是  
不特形似其聲亦相似也釋名云簫肅也其聲肅肅  
而清也簫之大者名言其小者名篴詩疏引李巡云  
大簫聲大者言言也小者聲揚而小故曰篴篴小也  
急就篇補註引周禮註云有底而善應謂之篴有底  
而交鳴謂之篴言本或作篴註編二至四寸。正義  
通卦驗云簫長尺四寸註云簫管形象鳥翼鳥為火  
火成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云  
簫大者二十四管北堂書鈔引三禮圖云雅簫長尺  
四寸二十四管諸家皆云簫二十四管郭云二十三

管別有所據也。十六至名簫。正義三禮圖云：頌簫長尺二寸十六，彌廣雅云：簫小者十六，管是笑，卽頌簫也。風俗通義作十管，長尺二寸。隋書樂志：簫十六管，長二尺，舜所造。所言管尺不同，當以禮圖爲據也。簫一名簫者，淮南齊俗訓云：若風之過簫，高誘註：簫，簫也。廣雅云：簫謂之簫。

大管謂之簫。管長尺圍寸，併漆之，有底。賈氏以爲如

簾六孔，其中謂之篴，小者謂之篴。正義風俗通義引

長一尺六孔，孟康漢書註引禮樂器記與風俗通義同。蓋卽樂記樂器篇之文也。風俗通義又云：十二月之音也，物貫地而牙，故謂之管。尚書大傳：舜之時，西王母來獻其白玉瑄，昔章帝時零陵文學奚景於冷道舜祠下得生白玉管，知古以玉爲管，後乃易之以竹耳。案漢書律歷志云：竹曰管，以竹爲管，由來久矣。管有大中小之異，此釋其名也。舊疏引李巡云：聲高大故曰簫，簫高也。太平御覽引舍人云：大管聲高大。

故曰簫簫者高也中者聲相密故曰簫簫密也小者  
 聲音清妙也正義管長至六孔。正義廣雅云管象簫  
 長尺圍寸是郭註所本也廣雅又云八孔無底通典  
 引月令章句亦云有孔無底郭氏以為有底者所見  
 異也郭又引賈氏以為如簾六孔賈逵左傳註也鄭  
 司農註小師亦云管如簾六孔與賈氏同說文亦云  
 如簾六孔本於賈氏廣雅作八孔疑傳寫之誤周頌  
 鄭箋云管如今賣錫者所吹又鄭註小師云管如簾  
 而小併兩而吹之今大子樂官有焉後  
 鄭引漢明帝大子樂為證與先鄭異

大簫謂之產正義簫如笛三孔而短小廣雅云七孔其中

謂之仲小者謂之約正義明堂位云葦簫伊耆氏之  
 樂也孔疏云葦簫截葦為簫蓋

簫三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰簫  
 以黍籥之法在是也風俗通義云周禮簫師掌教國  
 子敝簫詩云以簫不僭簫樂之器竹管三孔所以和  
 衆聲也釋名云簫躍也氣躍出也簫有大中小之異

名此釋之也說文云籟三孔也大者謂之簫其中  
謂之籟小者謂之箛疑今本仲字為誤據風俗通義  
引禮樂記云籟三孔也夫者謂之簫其中謂之仲  
小者謂之箛與今本同太平御覽引舍人云仲其聲  
適中呂也小者聲音細小曰箛也是舍人本亦作其  
中謂之仲也蓋箛一名籟與簫之別名同故淮南說  
山訓云視籟與箛高誘註籟三孔箛也以其管孔空  
處成音也是籟為箛之別名不當屬之其中矣說文  
又云箛小籟也小籟猶云小箛也**註**箛如至七孔○  
**正義**說文及笙師鄭註俱作三孔郭註與許鄭同鄉  
風簡兮云左手執箛毛傳箛六孔釋文云以  
竹為之長三尺廣雅又以為七孔所見異也

徒鼓瑟謂之步**註**獨作之

**正義**後鄭註小師云出聲曰鼓說文云鼓擊鼓也作樂在

八音克諧其獨作之者為別其名徒鼓瑟謂之步步之義未詳

徒吹謂之和徒歌謂之謠**註**詩云我歌且謠

**正義**釋名云竹曰吹

吹推也以氣推發其聲也人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲咏吟有上下如草木之有柯葉也故充冀言歌聲如柯也案笙師掌教歌字笙填籥簫箴筵管春牘應雅詩亦云伯氏吹壎是吹不專指竹之屬也舜典云歌永言詩疏引鄭註云歌所以長言詩之意又鄭註小師云歌依詠詩也髡髹氏云則歛而歌之是歌不專屬人聲也此云徒吹徒歌則指吹竹與人聲而言徒吹謂之和其義未詳徒歌謂之謠者詩疏引孫炎云聲消搖也說文云名徒歌从言肉韻詩云我歌且謠○**正義**魏風園有桃文毛傳曲合樂曰歌徒歌曰謠釋文引韓詩薛君章句云有章句曰歌無章句曰謠左傳疏云言無樂而空歌其聲道也

徒擊鼓謂之𦍒**註**詩曰或歌或𦍒徒鼓鍾謂之脩徒鼓

磬謂之𦍒**註**未見義所出

**正義**鼓鍾磬皆合樂之器此釋其獨作者之異名也

徒擊鼓謂之罍詩疏引孫炎云聲驚罍也徒鼓鍾謂之修其義未詳徒鼓磬謂之塞釋文引李巡云置擊衆聲塞連也木或作審  
**正義**大雅行葦文毛傳用爾雅

所以鼓祝謂之止註祝如漆桶方二尺四寸深一尺八

寸中有椎柄連底制之令左右擊止者其椎名所以

鼓敵謂之籤註敵如伏虎背上有二十七鉏鉞刻以

木長一尺櫟之籤者其名正義益稷云合止祝敵小

自虎通義云祝敵者終始之聲萬物之所生也陰陽

順而復承順天地序迎萬物天下樂之故樂用祝祝

始也敵終也顏師古漢書註云祝與俶同俶始也樂

將作先鼓之故謂之祝釋名云敵衙也衙止也所以

止樂也書疏引李巡說擊祝之椎名爲止憂敵之木

名爲籤樂之初擊祝以作之樂之將末憂敵以止之

禮書引舊說止者欲戒止於其早也。箴者欲修潔於其後也。未聞其審。說。祝如至椎名。○正義。風俗通義引禮樂記云。祝漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸。中有椎。上。用。祝。止。音。爲。節。詩。疏。引。鄭。康。成。書。註。云。合。樂。用。祝。祝。狀。如。漆。笛。中。有。椎。合。之。者。投。椎。於。其。中。而。撞。之。鄭。司。農。註。小。師。云。祝。如。漆。笛。中。有。椎。先。儒。說。祝。俱。無。異。義。惟。釋。名。云。祝。狀。如。伏。虎。如。物。始。見。祝。祝。然。也。故。訓。爲。始。以。作。樂。也。案。狀。如。伏。虎。則。劉。熙。以。故。爲。祝。矣。說。文。云。祝。樂。木。空。也。所。以。止。音。爲。節。是。許。氏。以。祝。爲。止。樂。之。器。皆。異。說。也。○敵。如。至。其。名。○正義。說。文。云。敵。禁。也。一。曰。樂。器。桎。梏。也。形。如。木。虎。詩。疏。引。鄭。康。成。書。註。云。敵。狀。如。伏。虎。背。上。刻。之。所。以。鼓。之。以。止。樂。鄭。司。農。註。小。師。云。敵。木。虎。也。俱。與。郭。註。同。三。禮。圖。引。唐。禮。用。竹。二。尺。四。寸。破。爲。十。莖。於。敵。背。橫。櫟。之。是。箴。以。竹。爲。之。也。宋。書。樂。志。敵。狀。如。虎。背。上。有。二。十。七。鉏。鉏。以。竹。長。尺。名。曰。止。橫。櫟。之。以。飾。樂。終。也。是。以。止。爲。箴。矣。案。樂。器。惟。祝。故。多。異。名。周。頌。故。作。圉。古。字。通。用。也。月。令。謂。之。桎。梏。明。堂。位。謂。之。拊。擊。王。制。云。天。子。

賜諸侯樂以祝將之始合之器居諸器之先自古樂散佚異說紛岐伏虎之狀劉熙既互易其名止樂之器沈約復移置其號疑皆未覩厥器以意爲說也唐六典舉麾鼓祝而後樂作偃麾戛鼓而後止後世制器俱依郭註爲定

大鼓謂之麻小者謂之料註麻者音槩而長也料者聲

清而不亂

正義白虎通義云韜者震之器上應昂星以通王道故謂之韜也釋名云鞀導也所

以導樂作也益稷云下管鼗鼓周禮疏引鄭註云舜廟堂下之樂商頌那云置我鞀鼓毛傳鞀鼓樂之所成夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓鄭箋置讀曰植植鞀鼓者爲楹貫而樹之殷家之樂鞀與鼓也鞀雖不植貫而搖之亦植之類春官小師掌教鼓鼗鼗瞽瞽瞽瞽掌播鼗後鄭云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊宋書樂志云小鼓有柄曰鞀大韜謂之鞀月令仲夏修鞀鞀是也案鼗之大者名麻小者名料鞀



其麻之別名與麻料義見郭註王制云以鞞將之鄭

註鞞所以節樂是鼗為節樂之器故與和樂之節連

類而及焉鼗鞞

和樂謂之節

**正義**節即虞書所謂搏拊也白虎通引尚

書大傳云搏拊鼓裝以糠書疏引鄭註云

搏拊以韋為之裝之以糠形如小鼓所以節樂春官

小師令奏擊拊後鄭云拊形如鼓以韋為之著之以

糠明堂位謂之拊搏又謂之相樂記云治亂以相鄭

註云相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠

糖一名相因以名焉通典云節鼓狀如博局中開圓

孔適容其鼓以節樂也宋書樂志云節不知誰所造

傳元節賦黃鍾唱哥九韶興舞口非節

不詠手非節不拊則所從來亦遠矣

爾雅正義卷第八

爾雅正義卷九

齊州校書郎加三級教習庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

卷八 正義 堯典云欽若昊天厯象日月星辰

敬授人時史記正義云厯數之法日之

明也月之大小昏明遞中之星日月所會之辰

定其天數以爲一歲之厯洪範云五紀一曰歲

二曰月三曰日四曰星辰五曰厯數天日月星

運於歲月日辰之間厯數則總四者之不齊以

齊之也天道恒久而不已天運健行而不息以

靜運動故積微成著自下測上凡九重一爲月

所行白道二爲辰星所行三爲太白所行四爲

日所行黃道五爲熒惑所行六爲歲星所行七

爲填星所行八爲二十八舍恒星所行有象之

高下止於八其上則大氣包之而爲九以去地

之遠近爲天行之內外屈原天問云圓則九重

呂氏春秋云天微以成是也爾雅先釋四時者

堯典於仲春言日中於仲夏言日永於仲秋言  
宵中於仲冬言日短左氏昭十七年傳邾子述  
古少皞氏設官有司分司至司啓司閉分者春  
分秋分至者冬至夏至啓者立春立夏閉者立  
秋立冬所謂順天以授時也天之有南北極爲  
左旋之樞以定南北天之有赤道爲左旋之中  
帶以界南北而黃極爲右旋之樞距北極二十  
餘度黃道爲右旋之中帶斜交於赤道半在赤  
道南半在赤道北最遠距赤道亦二十餘度與  
黃極距北極相應日行黃道與赤道斜交二分  
日行交地平上下之度相等故寒暑平而晝夜  
均所謂日中宵中也日自南歛北春分後行赤  
道內其下值中土所居漸近寒日退而暑日進  
至夏至而極北交地平上下之度上多下少則  
晝長夜短所謂日永也日自北發南秋分以後  
行赤道外其下值中土所居漸遠暑日退而寒  
日進至冬至而極南交地平上下之度上少下  
多則晝短夜長所謂日短也寒暑相推而四時

行時故釋天先及四時堯典云平秩東作平秩南爲平秩西成平在朔易四時得其平則和氣育物而爲祥不得其平則戾氣害物而爲災授時以民食爲本而雜占之休咎不與焉故祥與災次之堯典云期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲堯典舉成數言之後世所謂歲實也續漢書律歷志云在天成度在歷成日天本無度因日所躔以起度曰循黃道一晝夜所過謂之一度凡三百六十五日小餘不及四分日之一後世所謂歲周也三百六十五日四分日之一後世所謂天周之度也晉虞喜分天周爲三百六十五度二十六分乃四分之一而有餘定歲周爲三百六十五日二十四分爲四分之一而不足所謂天者指列星而言所謂歲者指日躔而言後世推測雖分餘稍有增損要不遠乎堯典之成數至月與日會而有合朔日與天會而有分至其中氣朔策之不齊而氣盈朔虛之數以生乃置閏以通之而成歲焉爾雅所釋

歲名卽春官馮相氏所掌十有二歲之位也十  
二歲爲一終合歲陽於歲名終十二歲者五積  
歲六十是謂一周爾雅所謂月名卽馮相氏所  
掌十有二月之位也各月陽於月名亦六十而  
一周至於自甲至癸馮相氏所掌十日之位也  
自寅至丑馮相氏所掌十有二辰之位也十日  
十二辰數窮六十周則更始六六相乘準以敘  
歲古者紀歲紀月各有定名所以驗天行之轉  
也故歲陽歲名月陽月名次之洪範云月之從  
星則以風雨漢書律歷志云月爲風雨風雨者  
歲功所由成今海濱之人驗風雨者多於弦望  
是風雨依於月也故風雨次之堯典言鳥火虛  
昴祇分四象馮相氏言二十八星左氏內外傳  
多言十二次星次至周而始詳爾雅於二十八  
星十二次以及五星不盡釋者約舉以該其餘  
也舊時推步家以二十八宿爲天體則無以解  
於九重天之說惟二十八宿與日月五星皆右  
旋而南北推移加大氣左旋之天而爲九所謂

圓則九重也二十八宿之天旋轉甚微所謂天微以成也列宿四日躔而生歲差分至之氣因地而生里差古者紀歲不於節氣而取驗於星中者以星象舉目可見也宋書祖冲之曰中星見伏記籍每以審時者蓋以歷數難明而天驗易顯各據一代所合以為簡易之政也故星名次之祭祀必舉於四時講武必順乎四時欽若授時之政所為有事也故祭名與講武次之因講武而有旌旂故旌旂附見於後

穹蒼蒼天也

**註**

天形穹隆其色蒼蒼因名云

**正義**大雅桑采云以

念穹蒼此釋其義以穹蒼即蒼天也說文云天顓也至高無上从一大釋名云天豫司堯冀以舌腹言之天顓也在上高顓也青徐以舌頭言之天坦也坦然高而遠也是穹者言其高也**補**天形至名云**正義**詩疏引李巡云古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然釋文云郭以穹及蒼蒼俱為天稱蓋郭氏本於

李巡也莊子云天之蒼蒼其正色邪故李巡以蒼蒼二字為重文毛傳以蒼天釋穹蒼義得兩讀

春為蒼天

**註**

萬物蒼蒼然生

**正義**

王風黍離云悠悠蒼天此釋之也鄉飲酒義云

春之為言蒼也產萬物者聖也釋名云春蒼也動而生也春日蒼天陽氣始發色蒼蒼也

**正義**

詩疏引李巡云春萬物始生其色蒼蒼故曰

蒼天郭註本李巡為義衆經音義引爾雅註云萬物

生蒼蒼然也詩疏云蒼天以體言之也

夏為昊天

**註**

言氣皓肝

**正義**

小雅雨無正云浩浩昊天

之長之假之仁也釋名云夏假也寬假萬物使生長也夏日昊天其氣布散皓皓也詩疏引李巡云言萬

物盛壯其氣昊大故曰昊天

**註**言氣皓肝

○**正義**詩疏云昊天大貌故言其混元之氣昊昊廣大則稱昊天

秋為旻天

**註**

旻猶愍也愍萬物彫落

**正義**

大雅召旻云旻天疾威鄉飲酒

義云秋之爲言愁也。禁之以時，察守義者也。釋名云：秋，猶也。猶，迫品物使時成也。秋曰旻，旻，閔也。物就枯落，可閔傷也。說文云：旻，秋天也。虞書曰：「仁閔覆下。」則稱旻，天說文所引虞書蓋書傳之文也。詩疏引李巡云：「秋，萬物成熟，皆有文章，故曰旻。天孔疏云：旻，閔也。言其以仁慈之恩覆閔在下，則稱旻。天孔按：旻，天之義，諸家不同。說文釋名俱以辟爲義。李巡緣字體生訓，郭氏所不取也。孔疏義本毛傳與說文同。」**註**旻猶至彫落。**正義**愍猶閔也。郭意與劉熙同。趙岐孟子**註**云：旻，秋天幽陰氣也。

冬爲上天

**註**

言時無事在上而臨下而已

**正義**

小雅信南山云：上天

同雲。卿飲酒義云：冬之爲言中也。中者，藏也。釋名云：冬，終也。物終成也。冬曰上天，其氣上騰與地絕也。故月令曰：「天氣上騰，地氣下降。」詩疏引李巡云：「冬陰氣在上，萬物伏藏，故曰上天。」太平御覽引孫炎云：「冬，天藏物，物伏於下，天壽於上。」**註**言時至而已。**正義**詩疏云：從上而下視萬物，則稱上天與郭義同。



四時

**正義**

道上市也曾子天圓篇云聖人慎守日月之數以察星辰之行以序四時之順

逆白虎通義云歲時何謂春夏秋冬也時者

期也陰陽消息之期也四時天異名何天尊

各據其盛者為名也春秋物變盛冬夏氣變

盛釋名云四時四方各一時時期也物之生

死各應節期而止也詩疏引許叔重五經異

義云今尚書歐陽說春日昊天夏日蒼天秋

日旻天冬日上天爾雅亦云古尚書與毛詩

同謹按尚書堯典義和以昊天總勅以四時

故知昊天不獨春也左傳夏四月孔丘卒稱

曰昊天不弔非秋也又引鄭康成駁異義云

元之問也爾雅孔子門人所作以釋六藝之

言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣

高明故以遠大言之秋氣或生或殺故以閔

下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇

天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情

所求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天

之博施悠悠蒼天求天之高明晏天不弔求  
天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲  
當順其時也此之求天猶人之說事各從其  
主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔  
子曰天不弔無可怪耳案鄭君據爾雅以  
正異義其論篤矣惟以春爲昊天夏爲蒼  
與今木異說文云春爲昊天夏爲蒼天  
氏所据木也白虎通義引爾雅兼采兩說  
爾雅舊本有作春爲昊天夏爲蒼天者與  
鄭所見之本同也郭氏定從李巡本劉熙  
名與李巡同蓋以蒼天之名因蒼蒼之色  
爲木德厥色青蒼則蒼天常就春時而言  
毛傳云蒼天以體言之尊而君之則稱皇  
元氣廣大則稱昊天仁覆閭下則稱晏天  
上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱  
天毛公以詩人稱天殊名而同德無妨隨  
言之至於四時之名則當從爾雅不可易  
呂氏春秋言天有九野雖不可盡据然其

東方曰蒼天實符雅訓高誘註云東方二月建卯木中也木色青故曰蒼天春為蒼天此亦其證故郭氏定從李巡

春為青陽

**註**

氣青而溫陽夏為朱明

**註**

氣赤而光明秋

為白藏

**註**

氣白而收藏冬為孚英

**註**

氣黑而清英四

氣和謂之玉燭

**註**

道光照

**正義**

此釋四時嘉祥之氣也春盛德在木木色青故

其氣為青陽夏盛德在火火色赤故其氣為朱明色淺曰赤色深曰朱也秋盛德在金金色白故其氣為白藏冬盛德在水水色黑故其氣為元英黑深而元淺也太平御覽引蔡邕月令章句云迎春歌青陽迎夏歌朱明迎秋歌白藏迎冬歌元英是又為四時樂章之名也四氣和謂之玉燭者樂記云動四氣之和又記索隱引孫炎云四氣和四時之化釋文引李巡云人君德美如玉而明若燭禮運云播五行於四時

和而月生也孔疏五行四時調和道度不失而后月依時而生也監本作四時和謂之玉燭今從唐石經及宋本**註**氣青至光照正義太平御覽引孫炎云夏氣赤而光明是郭註多本孫炎釋名云青生也象物生時色也赤赫也太陽之色也郭云道光照者義本尸子

春為發生夏為長羸秋為收成冬為安寧**註**此亦四時

之別號尸子皆以為太平祥風四時和為通正**註**通

平暢也謂之景風**註**所以致景風正義此四時之氣因以為別號也漢

郊祀歌云青陽開動根莖以遂膏潤并愛跂行畢逮是春為發生也朱明盛長夢與萬物相生茂豫靡有所訕是夏為長羸也西嶺沈陽秋氣肅殺含秀垂穎續舊不廢是秋為收成也元冥陵陰蟄蟲蓋藏中木零落抵冬降霜是冬為安寧也釋文引李巡云長羸萬物各發生長也文選註引爾雅作四氣和為通正

論衡是應篇云爾雅釋四時章曰春為發生夏為長  
贏秋為收成冬為安寧四氣和為景星夫如爾雅之  
言景星乃四時氣和之名也恐非著天之大星爾雅  
之書五經之訓故儒者所共觀察也而不信從更謂  
大星為景星豈爾雅所言景星與儒者所說異哉案  
王充所引爾雅本與郭異註尸子至祥風○正義舊  
疏引尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴  
泉暢於永風春為青陽夏為朱明秋為白藏冬為元  
英四時和正光照此之謂玉燭甘雨時降萬物以嘉  
高者不少下者不多此之謂醴泉其風春為發生夏  
為長贏秋為方盛冬為安靜四氣和為通正此之謂  
永風又君治篇云舜南面而治天下太平燭於  
玉燭息於永風食於膏火飲於醴泉蓋尸子本爾雅而推廣言之爾

甘雨時降萬物以嘉註莫不善之謂之醴泉註所以出

醴泉

正義孔子問居云天降時雨書疏引鄭註洪範云春始施生故木氣為雨陰陽和則時雨降萬

物想嘉故易曰說萬物者莫說乎澤甘澤時降卽爲  
醴泉論衡是應篇云爾雅言甘露時降萬物以嘉謂  
之醴泉醴泉乃謂甘露也今儒者說之謂泉從地中  
出其味甘若醴故曰醴泉二說相遠實未可知案爾  
雅釋水泉章一見一否曰濺檻泉正出正出涌出也  
沃泉懸出懸出下出也是泉出之異輒有異名使太  
平之時更有醴泉從地中出當於此章中言之何故  
反居釋四時章中言甘露爲醴泉乎若此儒者之言  
醴泉從地地下出又言甘露其味甚甜未可然也儒曰  
道至大者日月精明星辰不失其行翔風起甘露降  
雨濟而陰一者謂之甘雨非謂雨水之味甘也推此  
以論甘露必謂其降下時適潤養萬物未必露味甘  
也亦有露甘味如飴蜜者俱太平之應非養萬物之  
甘露也何以明之案甘露如飴蜜者著於樹木不著  
五穀彼露味不甘者其下時土地滋潤流濕萬物洽  
濡濡溥由此言之爾雅且近得實緣爾雅之言驗之  
於物案味甘之露下著樹木察所著之樹不能茂於  
所不著之木然今之甘露殆異於爾雅之所謂甘露

欲驗爾雅之甘露以萬物豐熟災害不生此則甘露  
降下之驗也甘露下是則醴泉矣註所以出醴泉○

**正義**禮運云天降膏露地出醴泉鄭註膏猶甘也郭

以禮記甘露醴泉並舉故以醴泉為甘雨之應上文

云所以致景風其義

亦同皆以廣異說也

**祥****正義**題上事也釋詁云祥善也古者天地順

而四時當民有德而五穀昌無水旱昆蟲之

災無凶饑妖孽之疾所謂太平之祥也自好

異者接引上古侈言符瑞所謂景星醴泉者

多非其實白虎通義云景星者大星也月或

不見景星常見可以夜作有益於人民也甘

露者美露也降則物無不盛者也醴泉者美

泉也狀若醴酒可以養老禮記疏引援神契

云德及於天斗極明日月光甘露降德及於

地嘉禾生蓂莢起秬鬯出德至八極則景星

見德至草木則朱草生木連理德至鳥獸則

鳳凰來鸞鳥舞麒麟臻白虎動狐九尾雉白

首德至山陵則景雲出德至深泉則黃龍見  
醴泉湧河出龍圖洛出龜書其書所載  
不可勝記爾雅正羣說之說景風醴泉近徵  
諸四時之和萬物之茂而無取乎奇祥異彩

故依於爾雅則不惑  
於識繹之鄙別矣

穀不熟為饑**註**五穀不成**正義**說文云穀續也百穀之  
總名穀不孰為饑左傳疏引

李巡云穀不成熟曰饑穀梁襄二十四年傳一穀不  
升謂之歉二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀  
不升謂之康五穀不升謂之大饑又謂之大侵此以  
穀入多寡分立差等兼取荒饉為名其實五者皆為  
饑也墨子七患篇一穀不收謂之饑二穀不收謂之  
旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之饑五穀不收謂  
之饑墨子所道不皆先王之法言其以五穀不收為  
饑則合於雅訓矣**註**五穀不成**正義**穀善養人前  
人多錯舉其數有稱九穀者天官太宰九職一曰三  
農生九穀鄭司農云九穀黍稷稻麻大小豆大小



麥後鄭謂九穀無秬大麥而有梁苽覈食醫及月令  
之文當從後鄭穀之種別有九也有稱六穀者膳夫  
云食用六穀鄭司農云六穀稌黍稷粱麥苽亦據食  
醫會膳食之宜而言也有稱百穀者離象傳云百穀  
草木麗乎土洪範云百穀用成周頌噫嘻云播厥百  
穀傳記多言百穀皆舉其成數見穀種之多也其言  
五穀者則色配五行月令春食麥夏食菽中央食稷  
秋食麻冬食黍鄭註云麥秀有孚甲屬木菽實孚甲  
堅合屬水稷五穀之長麻實有文理屬金黍實舒散  
屬火寒時食之亦以安性也疾醫註云五穀麻黍稷  
麥豆是據月令爲說至職方五種註云稻黍稷麥菽  
不從月令賈公彥謂諸州所宜鄭以目驗者是也素  
問金匱真言論東方青色其穀麥南方赤色其穀黍  
中央黃色其穀稷西方白色其穀稻和北方黑色其穀  
豆與職方註同今民食所重爲稻黍稷麥菽是爲五  
穀定名素問分言五穀之色亦與五行相配五行播  
而時敘和五穀熟則民  
人育年不順成則爲饑

疏不熟為僅註

凡草菜可食者通名為蔬

**正義**詩疏引李巡云可食

之菜皆不熟為僅太宰九職八曰臣妾聚飲蔬材鄭  
註蔬材百草根實可食者可食之菜或蔬於圃或采  
於野厥類孔多通謂之有蔬魯語云能殖百穀百蔬  
荀子富國篇云葅菜百疎以澤量楊倞註疎與蔬同  
以澤量言滿澤也散文言之木實亦得為蔬地官委  
人云凡蔬材木材鄭註凡蔬材草木有實者也月令  
云山林藪澤有能取蔬食鄭註草木之實為蔬食皆  
兼材與食而言也韋昭國語註云蔬草菜之可食者  
是為蔬之定名本或作  
蔬周禮註引爾雅作蔬

果不熟為荒註

果木子

**正義**荒說文作𣎵云虛無食也  
果木實也在木曰果在地曰蔬

說卦傳云艮為果蔬釋文引馬融云果桃李之屬蔬  
瓜瓠之屬太宰九職二曰園圃毓草木後鄭云樹果  
蔬曰圃漢書食貨志云還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果  
蔬植於疆易應劭云木實曰果草實曰蔬張晏曰有

核曰果無核曰蘇薛瓚云木上曰果地上曰蘇義相  
通也荀子富國篇瓜桃棗李一本數以盆鼓楊倞註  
一本一株也鼓量也言除五穀之外更有此果實是  
果實之熟亦富國者所資矣周禮疏引爾雅云穀不  
熟為饑疏不熟為饑穀皆不熟則曰  
大荒果不熟之歲必無穀疏故為大荒

仍饑為荐

**註**

連歲不熟左傳曰今又荐饑

**正義**

釋言云

雲漢云饑饉薦臻毛傳薦重也荐薦古通用仍即重  
也**註**連歲至荐饑。**正義**左傳疏引李巡云連歲不

熟曰荐郭註本李巡左氏傳十三年傳云晉荐饑晉  
語云今又荐饑魯語云饑饉荐降國語為左氏外傳

故亦稱  
左傳

災

**正義**

題上事也易釋文引子夏傳云傷害曰

災鄭氏云害物曰災春秋繁露必仁且知篇  
天地之物有不常之變謂之災小者謂之災  
災常先至而異乃隨之災者天之譴也異者

天之威也五行之沴皆為災而民食為重故  
左氏莊十一年傳云天降之災僖十三年傳  
云天災流行皆指饑饉而言白虎通義引禮  
曰一穀不升不備雉兔四穀不升不備鳧  
三穀不升不備雉兔四穀不升不備固  
獸五穀不升不備三牲皆災之事也

太歲在甲曰闕逢

**正義**史記律書云甲者言萬物剖符  
甲而也釋名云甲孚也萬物解孚

甲而也太歲在甲曰闕逢衆經音義引李巡云萬  
物鋒芒欲出擁遏未通故曰闕逢淮南天文訓寅在

甲曰闕逢高誘註萬物鋒芒欲  
出擁遏未通闕逢歷書作焉逢

在乙曰旃蒙

**正義**律書云乙者言萬物生軋軋也釋名  
云乙軋也自抽軋而出也天文訓云卯在

乙曰旃蒙高誘註萬物過  
蒙甲而出歷書作端蒙

在丙曰柔兆

**正義**律書云丙者言陽道著明故曰丙釋  
名云丙炳也物生炳然皆著見也衆經音

義引李巡云言萬物皆垂枝布葉故曰柔兆也孫炎云萬物柔婉有條兆也天文訓云辰在丙曰柔兆高

誘註萬物皆生枝布葉歷書作游兆徐廣曰一作游桃

在丁曰強圉

**正義**律書云丁者言萬物之丁壯也故曰丁釋名云丁壯也物體皆丁壯也衆經音

義引李巡云言萬物皆剛盛未通故曰強圉孫炎曰萬物皮孚堅者也天文訓云已在丁曰強圉高誘註

萬物剛盛歷書作強梧

在戊曰著雍

**正義**白虎通義云戊者茂也釋名云戊茂也物皆茂盛也天文訓云午在戊曰著雍

高誘註位在中央萬物繁養四方歷書作徒惟

在巳曰屠維

**正義**白虎通義云巳者屈伸起釋名云巳紀也皆有定形可紀識也天文訓云未

巳曰屠維高誘註屠別維離也萬物各成其性歷書作祝犁

在庚曰上章

**正義**律書云庚者言陰氣庚萬物故曰庚釋名云庚猶更也庚堅強意也天文訓云

申在庚曰上章高誘陰氣上升陽氣畢生歷書作商橫

在辛曰重光

**正義**律書云辛者言萬物之辛生故曰辛釋名云辛舊也物初新者皆收成也天文

訓云酉在辛曰重光高誘証萬物就成熟其煌煌歷書作昭陽

在壬曰予默

**正義**律書云壬之為言壬也言陽氣任養萬物於下也釋名云壬姪也陰陽交物懷

姪也至于而萌也天文訓云戊在壬曰元默高誘証歲終包任萬物歷書作橫艾

在癸曰昭陽

**正義**律書云癸之為言揆也萬物可揆度故曰癸釋名云癸揆也揆度而生乃出之

也天文訓云子在癸曰昭陽高誘証陽氣始萌萬物食生歷書作尚章

歲陽

**正義**此別太歲在日之名也史記索隱引爾雅釋天云歲陽者甲乙丙丁戊己庚辛

壬癸十干是也歲陰者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也廣雅云甲乙為幹幹者日之神也寅卯為枝枝者月之靈也甲剛乙柔丙剛丁柔戊剛巳柔庚剛辛柔壬剛癸柔左傳昭七年傳云天有十日杜註云甲至癸是甲癸為日名爾雅以太歲所在言之索隱以十干為歲陽非也舊疏引漢書律歷志云復得闕逢攝提格之歲歲在甲曰闕逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單過丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰強圉大荒落戊午之歲曰著雍敦牂己未之歲曰居維協洽庚申之歲曰上章涖離辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰元熙閏茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰闕逢困敦乙丑之歲曰旃蒙

赤奮若以此推之周而復始

**正義**

史記律書云寅者萬物始生

太歲在寅曰攝提格

**正義**

然也故曰寅釋名云寅演也寅

生物也史記索隱引李巡云萬物承陽起故曰攝提格格起也淮南天文訓云太陰在寅歲名曰攝提格高誘註格起萬物承陽而起易緯是類謀云攝提招紀鄭註云攝提招紀天元甲寅之歲

在卯曰單闕

**正義**律書云卯之言茂也言萬物茂也釋名云卯昌也裁昌土而出也於易為震二

月之時雷始震也索隱引李巡云陽氣推萬物而起故曰單闕單盡也闕止也淮南云太陰在卯歲名曰單過高誘註單盡過止陽氣推萬物而起陰氣盡止索隱又引孫炎本作蟬焉云蟬猶伸也

在辰曰執徐

**正義**律書云辰者言萬物之蜃也釋名云辰伸也物皆伸舒而出也索隱引李巡云

伏蟄之物皆致舒而出故曰執徐執蟄徐舒也淮南云太陰在辰歲名曰執徐高誘註執蟄徐舒伏蟄之物皆散舒而出

在巳曰大荒落

**正義**律書云巳者言陽氣之已盡也釋名曰巳巳也陽氣畢布巳也於易為巽



異散也物皆生布散也淮南云太陰在巳曰大荒落  
高誘註荒大也方萬物熾盛而大出霍然落落大布  
散索隱引姚察之說與高誘同大荒落歷書作大芒  
駱天官書作大荒駱堂邑令費鳳碑作歲徭于大荒  
者省  
文

在午曰敦牂

**正義**律書云午者陰陽交故曰午釋名云

為離離麗也物皆附麗陽氣以茂也索隱引孫炎云  
敦盛牂壯也言萬物盛壯淮南云太陰在午歲名曰  
敦牂高誘註  
與孫炎同

在未曰協洽

**正義**律書云未者言萬物皆成有滋味也

釋名云未昧也日中則昃向幽昧也索隱  
引李巡云陽氣欲化萬物故曰協洽協和洽合也淮  
南云太陰在未歲名曰協洽高誘註陰欲化萬物  
合協洽歷書作川洽  
董子逢盛碑作協給

在申曰涖灘

**正義**律書云申者言陰用事申賊萬物釋名云申身也物皆成其身體使備盛也衆

經音義引李巡云言萬物皆循精氣故曰涖灘單盡也孫炎云涖灘萬物吐秀傾垂之貌淮南云太陰

在申曰涖灘高誘注涖大灘修萬物皆修其精氣曰

氏春秋十二紀序意篇云歲在涖灘高誘注涖大也

離循也萬物皆大循其情性也涖灘誇人短舌不能

言爲涖灘也說文云涖食已而復吐之魯相韓勅造

孔廟禮器碑作涖歎

在酉曰作噩

**正義**律書云酉者萬物之老也釋名云酉者秀也秀者物皆成也於易爲兌兌說也

物皆備足皆喜悅也噩本或作噩歷書作作鄂索隱引李巡云作鄂皆物芒枝起之貌淮南云太陰在酉

日作鄂高誘注作鄂零落也萬物皆

彫落漢書天文志云在酉日作噩

在戌曰閹茂

**正義**律書云戌者言萬物盡滅故曰戌釋名云戌恤也物當收恤瘠恤之也亦言覘

也落也索隱引孫炎云萬物皆蔽冒故曰閼茂茂冒也淮南云太陰在酉曰掩茂高誘註掩蔽茂冒萬物皆蔽冒閼茂歷書作週茂

在亥曰大淵獻

**正義**律書云亥者該也言陽氣藏於下故該也釋名云亥核也收藏百物核取

其好惡真偽也亦言物成皆堅核也索隱引孫炎云淵深也大獻萬物於深言蓋藏之於外也淮南云太陰在亥曰大淵獻高誘註淵藏獻迎萬物終在亥大小深藏窟伏以迎陽

在子曰困敦

**正義**律書云子者滋也言萬物滋於下也釋名云子孳也陽氣始萌孳生於下也於

易為坎坎險也索隱引孫炎云困敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之下也淮南云太陰在子歲名曰困敦高誘註困混沌

在丑曰赤奮若

**正義**律書云丑紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出釋名云丑紐也寒氣

陽氣皆混沌萬物牙孽

自屈組也於易為艮艮限也時未可聽物生限止之也索隱引李巡云陽氣奮迅萬物而起無不召其性故曰赤奮若若順也淮南云太陰在丑歲名曰赤奮若高誘註奮起若順也陽奮物而起無不順其性赤陽色歷書

載歲也夏曰歲註取歲星行一次商曰祀註取四時一

終周曰年註取禾一熟唐虞曰載註取物終更始義正

此別年歲之名也左傳疏引李巡云各自紀事唐虞三代示不相襲也其名不相襲而義則相通故載即歲也左傳疏又引李巡云載一歲莫不覆載也夏曰歲者釋名云歲越也越故限也夏小正云初歲祭未是也商曰祀者釋名云祀已也新氣升故氣已也洪範云惟十有三祀洪範為箕子所自作故經傳皆稱為商書也周曰年者釋名云年進也進而前也洛誥云公其以予億萬年是也唐虞曰載者釋名云載生

物也堯典云九載績用弗成舜典云三載考績是也  
**註**取歲星行一次○**正義**左傳疏引孫炎云四時一  
終曰歲取歲星行一次也郭註本孫炎說文云歲木  
星也越歷二十八宿宣福陰陽十二月一次律曆書  
以五星爲五步漢書天文志晉灼云太歲在四仲則  
歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二入十六  
三四十二而分黃道有斜交正交之勢五星從天又  
緯南緯北之分黃道有斜交正交之勢五星從天又  
從日故有隨天之輪又有逐日之輪兩者相加而後  
可以審高下之徑遲速之差素問云凡五星高而遠  
則小下而近則大言由人目仰視之大小以測高卑  
也二十八宿之度多寡不同井宿三十度皆不及一  
度晉灼謂歲星仲行三宿孟季行二宿未聞其審其  
謂十二歲而周天者舉成數而言實則周天不及十  
二歲蓋十一年三百一十三日四十六刻有奇而一  
周天也積八十四年超一辰○取四時一終○**正義**  
書疏引孫炎云祀取四時祭祀一訖也○取禾一熟  
○**正義**說文云禾穀孰也春秋傳曰大有年鄭註文

王世子云季天氣也疏云季稔也稔孰為歲穀一熟○  
是季為天氣也詩補傳引孫炎云季取禾穀一熟○  
取物終更始○正義左傳疏引孫炎云載  
始也書疏引孫炎云載取萬物終而復始

### 歲名

正義此別歲在十二辰之名也秋官蓍蒺

至赤奮若十二歲之名所以別於十二辰也

賈誼鵬賦云單過之歲郊祀樂歌云天馬徠

執徐時說文敘云困頓之年是漢人猶宗雅

訓也然漢人卽有以日辰之名紀歲者韓勅

造孔廟禮器碑云青龍在涪歎後碑云青龍

建西酉嶽華山亭碑云歲在戊午荊州刺史

度尚碑云歲在鶡尾龍集丁未金鄉長侯成

碑云歲在己酉歲在甲辰以甲子紀歲趨從

簡易積習生常非雅訓之舊矣爾雅兼別年

歲之名者鄭註天官云正月吉謂朔日歲謂

夏之正月得四時之正以出教令者審也春

官太史正歲年以敘事周時三正並用故幽

風七月之詩月日並舉左氏定四年傳述分  
土之制於術則啓以殷政於晉則啓以夏政  
各視其風土所宜蓋更正朔以一天下之視  
聽又從民俗所服習者以爲教令此太宰小  
宰觀治象之法所由並行於正月之吉與正  
歲也逸周書云夏數得天百王所同乾鑿度  
云三王之郊一用夏正堯典言成歲是唐虞  
亦稱歲故載爲歲也商頌殷武云歲事來辟  
是商亦稱歲也白虎通義云或言歲或言載  
或言年何言歲也自虎通義云或言歲或言載  
爲歲年者仍也年以紀事據月言年  
載之言成也載成萬物終始言之也

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圀在戊曰厲

在巳曰則在庚曰室在辛曰塞在壬曰終在癸曰極

**正義**

史記歷書云年名焉逢攝提格月名畢聚索隱  
云聚音陬是也又引僖公云月雄在畢雌在訾訾則

厥書之宿洪邁以為虞喜之說字誤作僖公案虞喜以厥為書厥之星非也唐書歷志引洪範傳云歷紀始於顓頊上元太始闢蒙攝提格歲畢厥之月朔日已巳是以畢厥為月名其來古矣畢攝提格義未詳

月陽

**正義**

題上事也虞喜所謂月雄月雌猶云

畢厥二月得乙則曰橋如三月得丙則曰修病四月得丁則曰圜余五月得戊則曰厲卑六月得巳則曰且七月得庚則曰室相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終元十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢

正月為厥

**註**

離騷云攝提貞於孟陬

**正義**

此以下釋十月之別名也春

秋繁露云凡歲之要在正月也漢書律歷志引周書武成篇惟一月壬辰志又云成王元年正月己巳朔一月即正月也自虎通義云日尊於月也不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故據物為正也



**註**離騷至孟陬**正義**離騷云攝提貞於孟陬兮惟庚

寅吾以降此並舉歲月日而言之也王逸章句云太

歲在寅曰攝提孟始也正月為陬大戴禮記用兵篇

攝提失方鄒大失紀盧辨註以為陬聲誤為鄒也漢

書劉向傳引作攝提失方孟陬無紀孟康云首時為

孟正月為陬史記云閏餘乖次孟陬殄滅集解云正

月為

孟陬

二月為如三月為病四月為余

**正義**如病義未詳釋文云病本或作窳余者詩

疏引李巡云四月萬物皆生枝布葉故曰余余舒也

孫炎云物之枝葉發舒釋文云孫本作舒案小雅小

明云日月方除毛傳除除陳生新

也鄭箋四月為除是余本又作除

五月為皋六月為且七月為相八月為壯九月為孚

**註**

國語云至於孚月是也

**正義**皋且相壯義俱未詳元者詩疏引李巡云九月萬物

草盡陰氣侵寒其色皆黑孫炎云物衰而色元也註  
國語至是也○**正義**越語文章註引爾雅謂魯哀十

六年九月

十月為陽註

純陰用事嫌於無陽故以名云

**正義**小雅采薇云歲

亦陽止秋杜云日月陽止毛傳陽厯陽月也鄭箋十月為陽時坤用事嫌於無陽故以名此月為陽案董仲舒雨雹對云十月陰雖用事而陰不孤立是則分陰分陽互為消息故十月為陽註純陰至名云○**正義**詩疏引孫炎云嫌於無陽故名之為陽孫郭俱本鄭箋

十一月為辜十二月為涂註

皆月之別名自歲陽至此

其事義皆所未詳通者故闕而不論

**正義**辜義未詳秋官砮蕞氏以

方書十有二月之號鄭註月謂從姪至茶姪陬茶涂俱假借字

月名

**正義** 題上事也春秋繁露云十者天之數也十二者歲之度也用歲之度條天之數

十二而天數畢又云天有四時每一時有三月三四十二二月相受而歲數終矣爾雅不云月在寅為陬而云正月為陬者後漢書陳寵傳云天以為正夏以爲春是三正皆以正以為春人以爲正夏以爲春是三正皆以正月為陬郭氏釋陽月似据夏時而言以夏時為民俗通用也

南風謂之凱風

**註**

詩曰凱風自南東風謂之谷風

**註**

詩

云習習谷風北風謂之涼風

**註**

詩云北風其涼西風

謂之泰風

**註**

詩曰泰風有隧

**正義**

此据詩文以分釋四方之風也南風謂之

凱風者詩疏引李巡云南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也夏小正謂之俊風東風謂之谷風者詩疏

焚輪謂之頽

**註**

暴風從上下扶搖謂之猋

**註**

暴風從下

上風與火爲庀

**註**

庀庀熾盛之貌迴風爲飄

**註**

旋風

也

**正義**

上言風之應乎時者此言風之不時至者也

焚輪謂之頽者小雅谷風云維風及頽此釋之也  
詩疏引李巡曰焚輪暴風從上下降謂之頽頽下也  
孫炎曰迴風從上下曰頽扶搖謂之猋者月令篇云

疾風暴雨總至此釋之也說文作飊扶搖風也詩疏  
引李巡云扶搖暴風從下升上故曰飊扶搖上也孫炎  
云迴風從下上曰飊莊子逍遙遊云搏扶搖而上者  
九萬里司馬彪註上行風謂之扶搖淮南原道訓云  
扶搖珍羊角而上高誘註扶搖如羊角曲縈而上也  
風與火為庖者易象傳云風自火出此釋其名為庖  
也孔疏云火出之初因風方熾火既炎盛復生風象  
皆言實事故爾雅釋之舊說以為假象非也迴風為  
飄者何人斯云其為飄風此釋之也說文云飄回風  
也鄭註禮記云迴風為飈孔疏謂風之迴轉也鄭君  
所見爾雅木與郭異也註暴風從上下○正義毛傳  
頌風之焚輪者也風薄相扶而上與郭義異○暴風  
從下上○正義劉達魏都賦註云飈上也風從下升  
也顏師古漢書註云飈疾風也○旋風也○正義詩  
疏引李巡云旋風也一日飄別二名郭  
註本李巡離騷云飄風屯其相離分

日出而風為暴註詩曰終風且暴風而雨土為霾註詩

曰終風且霾陰而風為暝

**註**

詩曰終風且暝

**正義**

此

異者也日出而風為暴者詩疏引孫炎云陰雲不興而大風暴起毛傳云暴疾也風而雨土為霾者書疏引鄭註云風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處故土氣為風風木屬土氣其烈風卷塵埃而下則為霾詩疏引孫炎云大風揚塵從上下也釋名云風而雨土曰霾霾晦也言如物塵晦之色也陰而風為暝者詩疏引孫炎云雲風暝日光釋名云陰而風曰暝暝弱也言掩翳日光使不明也**註**詩曰至且暝○**正義**終風且暴終風且霾終風且霾俱邾風文

天氣下地不應曰霏

**註**

言蒙昧地氣發天不應曰霧霧

謂之晦

**註**

言晦冥

**正義**

此釋蒙霧之氣象也隼者洪範曰蒙疏引鄭氏書註蒙作隼云

隼者色澤鬱鬱冥冥也隼聲近蒙李善文選詩云隼與蒙同鄭註尚書大傳云蒙冒也釋名云蒙日光不

明蒙蒙然也是為天氣下地不應也霧者月令云氛  
 霧冥冥鄭註霜露之氣散相亂也史記宋世家引洪  
 範蒙作霧集解引鄭註云氣不釋鬱冥冥也釋名云  
 霧冒也氣蒙亂覆冒物也是為地氣發天不應也霧  
 霧氣應雖殊其象相似故說文作天氣下地不應曰  
 霧霧晦也史記索隱引爾雅天氣下地不應曰霧言  
 蒙昧不明之意也霧霧二字古嘗通用矣霧謂之晦  
 者春秋僖十五年九月己卯晦公羊穀梁傳皆云晦  
 其也釋言  
 云晦冥也

蜺蜺謂之蜺蜺蜺也註俗名為美人虹江東呼蜺蜺

為擊貳註蜺蜺虹也見離騷擊貳其別名見尸子註

離風云蜺蜺在東月令云虹始見又云虹藏不見此  
 釋之也釋名云虹攻也純陽攻陰氣也又曰蜺蜺其  
 見每於日在西而見於東掇飲東方之水氣也見於  
 西方日升朝日始升而出見也文子尚德篇天二氣

卽成虹詩疏云虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹  
不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生蟠與蜺音義同  
虹又謂之蜺者孟子云若大旱之望雲霓也趙岐註  
霓虹也雨則虹見故大旱而思見之說文云霓屈虹  
青赤或白色陰氣也孟子舊疏引爾雅云雲出天之  
正氣霓出地之正氣雖謂之虹雖謂之霓則雲陽物  
也陰陽和而旣雨則雲散而霓見矣舊疏所引不知  
何人之說而以爲出於爾雅疑接引之誤也**註**俗名  
至呼雩。**正義**釋名云虹又曰美人陰陽不和婚姻  
錯亂則此氣盛故以盛時名之也江東呼爲雩郭以  
方俗語爲證也。蜺雌至尸子。**正義**月令正義引  
郭氏音義云虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲  
雌雌曰霓離騷云率雲蜺以來御悲回風云處雌蜺  
之標顛天問云白蜺嬰茀遠遊云雌蜺嬋嬋以會橈  
是雌虹爲蜺之證也挈貳其別名  
文選註引尸子云虹霓爲析翳

**昇日爲蔽雲註**

卽暈氣五彩覆日也

**正義**

說文云雲雲覆日也釋名云雲



猶云云衆盛意也又言運也運行也弁曰謂之蔽雲  
又謂之背譎淮南覽冥訓背譎見于天高誘註日旁  
五色氣在兩邊外出爲背外向爲譎內向爲珥在上  
外出爲冠註卽暈至日也○正義春官職祿掌十輝  
之法鄭司農云輝謂日光氣輝卽暈字俗體作暉釋  
名云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然珥氣在口  
兩旁之名也珥耳也言  
似人耳之在兩旁也

疾雷爲霆霓

註

雷之急擊者謂霹靂

正義

易繫辭云鼓

雷陰陽薄動雷雨生萬物者也霆雷餘聲鈴鈴所以  
疾生萬物釋名云雷碾也如轉物有所碾雷之聲也  
春秋隱九年云大雨震電穀梁傳云震雷也電霆也  
淮南天文訓陰陽相薄爲雷激而爲電易釋文引京  
房云霆者雷之餘聲挺生萬物也北堂書鈔引爾雅  
作疾雷謂之霆註雷之至霹靂○正義左傳疏引郭  
註作雷之急激者衆經音義引郭註作雷之急迅者  
也說文云震劈歷振物者釋名云震戰也所擊輒破

若文戰也又曰辟厯辟折也所厯皆破折也  
薛憲俗體字文選註引倉頡篇云寔辟憲也

# 雨霓爲霄雪

註詩曰如彼雨雪先集維霰霰冰雪雜下

者故謂之消雪

正義說文云霰稷雪也或从見釋名下也霰星也水雪相搏如星而散也雨霓謂之霄雪

者說文又云雨霓爲霄齊語也釋文云霓本或作霰

者陽薄陰也詩疏云盛陽之氣在雨水則溫順爲陰

氣所薄而爲之不相入則搏爲雹也盛陰之氣在雨

水則凝滯而爲雪陽氣薄而爲之不相入則消散而

下因水而爲霰註詩曰至消雪正義郭所引詩小雅

類弁文鄭箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫

# 暴雨謂之凍

註今江東呼夏月暴雨爲凍雨離騷云令

飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是也小雨謂之霖注

詩曰益之以霖霖久雨謂之淫注左傳曰天作淫雨

淫謂之霖注

雨自三日已上為霖

正義此釋雨降之異名上文言甘雨

時降凍雨霖霖皆應乎時者淫雨其不時者也。暴

雨謂之凍。淮南覽真訓降扶風雜凍雨高誘注扶

風疾風凍雨暴雨說文作濕疾雨也。又謂之陵雨法

言云晨風陵雨李順注陵雨暴雨也。小雨謂之霖

求。釋名云霖霖小雨也。言霖霖歷霜漬如人沐頭

惟及其上枝而根不濡也。久雨謂之淫。月令云

季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂雨之過多者

也。月令又謂之苦雨。淫謂之霖。說文云霖雨三

日已往南陽謂霖雨日注今江至是也。正義張

衡思元賦舊注云巴郡謂暴雨為凍雨郭云江東呼

夏月暴雨為凍雨各以時驗而言也。九歌大司命云

令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵郭以為離騷者屈原

濟謂之霽

**註**今南陽人呼雨止為霽**正義**洪範云日霽

霽作濟濟者雨止之雲氣在上也說文云霽雨止也霽謂之霽

風雨

**正義**題上事也易曰潤之以風雨王逸楚

萬物搖雨降而萬物植釋名云風充豫司冀橫口合唇言之風汜也其氣博汜而動物也青徐言風散也如雨羽也如鳥羽動則散也又雨水從雲

下也雨者輔也言輔時而生養此篇廣風雨之異名繫於釋天者春秋繁露五行對云地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之所爲地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰天地風地雨也兼及於茅露雷霆雪霰者曾子天圓篇云陰陽之氣各從其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也盧辨註云偏則風而和則雨此謂一時之氣也至若春多雨則時所宜也陽氣在雨溫煖如湯陰氣薄之不相入轉而爲雹陰氣在雨凝滯爲雪陽氣薄之不相入散而爲霰是皆風雨類也併及於虹霓奔雲者風雨所由占驗也

壽星角亢也

**註**

數起角亢列宿之長故曰壽天根氏也

**註**

角亢下繫於氐若木之有根

**正義**

星名始於角亢

律書云角者言萬物皆有枝格如角也亢者言萬物

亢見也氏者言萬物皆至也月令云仲秋之月日在

角仲夏之月旦亢中季冬之月旦氐中鄭註日月之

行一歲十二會聖主因其會而分之以為大數焉凡

記昏明中星者為人君南面而聽天下視時候以授

民事夏小正云四月初昏南門正十月初昏南門見

南門者亢上下之星也角兩星相對觸故天官書云

左角李右角將亢四星曲而長故天官書云亢為疏

廟其南北兩大星曰南門小正以識亢星所在也氐

四星側向以承柢故天官書云氐為天根星度分十

二次角亢壽星之次也晉語云歲在壽星又云復於

壽星韋昭註自軫十二度至氐四度為壽星之次是

氏亦壽星之次也左氏桓五年傳云龍見而雩續漢

志註引服虔云龍角亢也謂四月昏龍星體見莊二

十九年傳龍見而畢務杜註謂今九月周十一月龍

星角亢晨見東方周語云辰角見而雨畢天根見而

水洞本見而草木節解韋註辰角大辰蒼龍之角角者星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也天根亢氏之間也謂寒露雨畢之後五日天根朝見木氏也謂寒露之後十日是氏亦謂之本也案國語言晨見之星不指中星而言註數起至曰壽○正義十二次以元枵為首爾雅先言壽星者以角亢為列宿之首也開元占經分野略例云於辰在辰為壽星三月之時萬物始達於地春氣布養萬物各盡其天性不羅天天故曰壽星此以月建之十二次釋天星之十二次也○角亢至有根○正義史記索隱引孫炎云角亢下繫於氏若木之有根郭註本孫炎眾經音義引爾雅音義云天根為天下萬物作根氏故曰天根說文云柢木根也根木株也木下曰木

天駟房也

註

龍為天馬故房四星謂之天駟大辰房心

尾也

註

龍星明者以為時候故曰大辰大火謂之大

辰註大火心也在中昷明故時候主焉正義律書云房者言萬物

門戶也至於門則出矣心言萬物始生有華心也尾言萬物始生如尾也房四星下垂而長故天官書云

房為府曰天駟其陰右驂心三星色赤中最深故天官書云心為明堂尾九星首岐尾上起故天官書云

尾為九子月令云季秋之月日在房季夏之月昏火中孟春之月旦尾中孟冬之月日在尾房星為天駟

者則語云駟見而隕霜又云月在天駟又云白鶉及駟七列也韋註鶉火之分張十三度駟天駟房五度

歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氏房之位又謂之農祥周語農祥晨正又云辰馬農

祥也說文云房星為民田時者韋註農祥房星也房星晨正而農事起故謂之農祥也大辰房心尾者春

秋昭十七年有星孛于大辰穀梁傳云于大辰者濫于大辰也范甯註引劉向云謂濫於蒼龍之體不獨

加大火左傳杜註云大辰房心尾也大辰謂之大辰者左氏襄九年傳云古之火正或食于心是故心為



大火公羊昭十七年傳云大火爲大辰伐爲大辰北  
辰亦爲大辰鄉飲酒義云參之以三光鄭註三光三  
大辰也註龍爲至天駟○正義詩疏引孫炎云龍爲  
天馬故房四星謂之天駟郭註本孫炎史記索隱引  
詩汜歷樞云房爲天馬主車駕宋均云房旣近心爲  
明堂又別爲天府及天駟也鄭註周禮引孝經說曰  
房爲龍馬史記正義云房星君之位亦主左驂亦主  
良馬故爲駟王者恒祠之是馬祖也○龍星至大辰  
○正義左傳疏引李巡云大辰蒼龍宿之體最爲明  
故曰房心尾也後漢書註引孫炎云龍星明者以爲  
時侯故曰大辰郭註本孫炎夏小正云八月辰則伏  
辰也者房心也伏也者人而不見也○大火至主馬  
○正義公羊疏引李巡云大火蒼龍宿之心以候四  
時故曰大辰又引孫炎云大火心也其中最明故時  
候主馬郭註本孫炎堯典云日中星火以正仲夏夏  
小正云五月初昏大火中左氏昭二年傳云火中寒  
暑乃退杜註心以季夏昏中而暑退季冬月中而寒  
退則風云七月流火毛傳火大火也流下也鄭箋大

火者寒暑之候也火星中而寒暑退唐虞夏皆五月  
昏火中故堯典與夏小正合周則六月昏火中七月  
西流故幽風左傳與月令合後世歲差之法權輿於  
此火出在三月故昭十七年傳云火出於夏為三月  
於商為四月於周為五月是也九月之昏火始入十  
月之昏則伏故周語云火見而清風戒寒哀十二年  
傳云火伏而後蟄者畢是也夏官司耀云季春出火  
季秋內火火襄九年傳云以出內火古者視火星之見  
伏以行火政焉莊二十九年傳云火見而致用昭四  
年傳云火出而畢賦周語云火之初見期於司里是  
因火行而修庶政也火星色明而易識故詩屢言三  
星鄭箋以為心星也大火為大辰亦謂之辰昭元年  
傳云遷闕伯于商北主辰商人是因故辰為商星十  
七年傳云宋大辰之虛也晉語云君之行歲在大火  
若以辰出而以參入必獲諸侯韋註辰大火也月令  
章句云自亢八度至尾四度謂之大火之次分野畧  
例云於辰在卯為大火東方為木  
心星在卯火出木星故曰大火

析木之津箕斗之間漢津也註箕龍尾斗南斗天漢之

津梁

正義律書云箕者言萬物根柢故曰箕箕四星

雅巷伯云哆兮侈兮成是南箕鄭箋箕四星哆然踵狹而舌廣孔疏云箕四星二為踵二為舌若使踵本太狹舌雖小寬不足以為箕由踵之二星已哆然而大舌又益大所以成為箕也大東云維南有箕不可以簸揚又云維南有箕載翕其舌鄭箋翕猶引也引舌者言上星相近洪範云星有好風大宗伯謂之輶師即箕星也斗六星重列如北斗故天官書云南斗為廟其北建星建星者旗也月令云仲冬之月日在斗仲春之月日建星中孟秋之月昏建星中以建星識南斗所在也漢者夏小正云七月漢案戶漢也者天漢也案戶也者直戶也言正南北也大東云維天有漢監亦有光鄭箋漢天河也有光而無所明大雅棣棣云倬彼雲漢為章于天雲漢云倬彼雲漢昭回于天鄭箋雲漢天河也倬然天河水氣也精光轉運於

天左氏昭十七年傳云漢水祥也析木之津者昭七  
年傳云今在析木之津杜註箕斗之間有天漢故謂  
之析木之津周語云日在析木之津韋註津天漢也  
析木次名從尾十度至斗十一度為析木其間為漢  
津分野畧例云自尾十度至南斗十一度於辰在寅  
為析木尾東方木宿之末斗北方水宿之初次在其  
間隔別水木故曰析木諸本俱作析木謂之津郭註  
云即漢津也案左傳疏引爾雅釋天云析木之津箕  
斗之間漢津也是舊本無謂字郭註亦係後人所增  
今刪正**正義**箕龍至津梁。**正義**箕龍尾者東方蒼龍  
七宿角亢氏房心尾箕箕居其末也斗南斗者所以  
別於北斗也天漢之津梁者左傳疏引孫炎云析別  
水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫謂是天漢即  
天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在  
北方水位分析水木以箕星為隔隔河須津梁以渡  
故謂此次為析木之津也不言析水而言析木者此  
次自南而盡北故依此次而名析木也周語云及析  
木者有建星及牽牛焉建星在南斗北與牽牛並為

水宿故為析木  
之次所及也

星紀斗牽牛也註牽牛斗者日月五星之所終始故謂

之星紀

正義律書云牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者昌也言地雖凍能昌而生也牛者耕

植種萬物也牛六星腹下躡廢角上岐天官書云牽

牛為犧牲月令云季春之月旦牽牛中仲秋之月昏

牽牛中星紀者左氏襄二十八年傳云歲在星紀孔

疏謂星紀為斗牛之次是也分野畧例云自南斗十

二度至須女七度於辰在丑為星紀星紀者言其統

紀萬物十二月之位萬物之所終始故曰星紀也註

牽牛至星紀正義左傳疏引孫炎云星紀日月五

星之所終始也故謂之星紀郭註宋孫炎逸周書周

月解云日月俱起于牽牛之初右回而行月周天進

一次而與日合宿日行月一次而周天歷會于十有

二辰終而復始是謂日月權輿蓋周時冬至日在牽

牛為星紀之中則斗值星紀之初用是為十二次紀

首故曰星紀然唐虞冬至日在虛爲元枵正中不在  
斗牽牛也十二次之名蓋定自周人故鄭註月令云  
仲冬者日月會於星紀劉達吳都賦註云斗者日月  
五星之所經始故謂之星紀大宗伯疏引星備云五  
星初起牽牛因學紀間引河圖括地象云天左動始  
於牽牛尸子云天左舒而起牽牛漢書律曆志云斗  
綱之端指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其  
初日月起其中此据周制而推言星紀之義也自元  
以來冬至日在箕爲析木之津正中

平枵虛也

**註**

虛在正北北方色黑枵之言耗耗亦虛意

顓頊之虛虛也

**註**

顓頊水德位在北方北陸虛也

**註**

虛星之名凡四

**正義**

律書云虛者能實能虛言陽氣

一陽上舒故曰虛虛二星上下如連珠天官書虛爲  
哭泣之事堯典云宵中星虛月令云季秋之月昏虛

中唐虞仲秋昏虛中周秦之際虛中在季秋後世所謂歲差也元枹爲虛者左氏襄二十八年傳云注於元枹元枹虛中也枹耗名也分野畧例云自須女八度至危十五度於辰在子爲元枹也元者黑北方之色枹者耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物幽死未育生者天地空虛故曰元枹也顓頊之虛爲虛者昭十年傳云今茲歲在顓頊之虛杜註顓頊之虛謂元枹是也北陸爲虛者昭四年傳云古者日在北陸而藏冰杜註陸道也謂夏十二月日在虛危疏引孫炎云陸中也北方之宿虛爲中也註虛在至虛意○正義左傳疏引孫炎云虛在正北北方色元故曰元枹枹之言耗耗虛之意也郭註木孫炎說文引春秋傳云歲在元枹元枹虛也蓋增損襄二十八年傳文兼取爾雅之訓○顓頊至北方○正義左傳疏云北方之次以元枹爲中元枹次有三宿又虛在其中以水位在北顓頊居之故謂元枹虛星爲顓頊之虛也○虛星之名凡四○正義郭意以元枹顓頊之虛北陸爲虛星之名故連虛星而爲名凡四其實元

楊顯項之虛皆次名也亦謂之天施周語云日在天  
施又云山自天施華註天施次名一日元楊是也北  
陸者四陸之一也古以星紀日月之行分爲四象亦  
謂之四陸曲禮云前朱鳥而後元武左青龍而右白  
虎淮南兵畧訓所謂天數者左青龍右白虎前朱雀  
後元武是爲列宿之四象合諸左傳日在北陸及西  
陸朝觀之文是四陸卽四象也角亢氐房心尾箕爲  
東方青龍之宿奎婁胃昂畢觜參爲西方白虎之  
宿皆南首而北尾井鬼柳星張翼轸爲南方朱鳥之  
宿斗牛女虛危營室東壁爲北方元武之宿皆西首  
而東尾爾雅舉北陸西陸以槩東南又於七宿之中  
各舉一星爲識虛爲北方之宿故云北陸虛也昂爲  
西方之宿故下文云西陸昂也

營室謂之定註定正也作宮室皆以營室之中爲正姬

荷之口營室東辟也註營室東辟星四方似口因名



**正義**

律書云

營室者主營胎陽氣而產之室二星

云相對出離宮六星三向列天官書云營室為清廟

曰離宮閭道東壁二星上下相掣曳月令云孟春之

月日在營室仲冬之月昏東壁中營室謂之定者卿

風云定之方中毛傳定營室也方中昏正四方鄭箋

定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定

昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方周語云

營室之中土功其始韋註建亥小雪之中定星昏正

於午土功可以始也又謂之天廟周語云日月底于

天廟韋註天廟營室也孟春之月日月皆在營室案

國語謂孟春日在營室與月令同然月令於孟冬言

昏危中仲冬言昏東壁中不言昏營室中者營室在

危東壁之間孔穎達謂室十六度日行一度是十月

半而室中十一月初而壁中也輒營之口為營室東

壁者左氏襄三十年傳云歲在陬營之口疏引李巡

云輒營元武宿也營室東壁北方宿名鄭註輒人云

營室元武宿與東壁連體而四星賈疏云營室是北

方七宿室在東壁在西西壁而言東壁者據十月在

方七宿室在東壁在西西壁而言東壁者據十月在

南方壁在東故云東壁也。厥訾亦謂之豕韋。昭十一  
年傳云：歲在豕韋，是也。分野畧例云：白危十六度至  
奎四度，於辰在亥，為訾。訾，訾歎息也。十月之時，陰  
氣始盛，陽氣伏藏，萬物失養，育之氣故哀愁而歎悲。  
嫌於無陽，故曰訾。訾，釋文定作頤。註：定，正至為正。  
**正義**：詩疏引孫炎云：定，正也。天下作宮室者，皆以營  
室中為正。郭註：本孫炎左氏註：二十九、九年傳云：水昏  
正而栽。杜註：謂今十月，定星昏而中於昴板幹而  
興。作孔疏：五行北方水，故北方之宿為水星。○營室  
至名云。○**正義**：左傳疏引孫炎云：昴，訾之歎，則口開  
方營室東壁四方似口，故因名云。郭註：本孫炎釋  
文云：辟，本又作壁。此星有人居之角象，宜為壁。  
**降婁奎婁也**。註：奎為溝瀆，故名降。○**正義**：律書云：奎者主

藏之婁者，呼萬物且內之也。奎十六星旁殺而下垂  
天官書云：奎曰封豕，為溝瀆。婁三星下勢連而上體  
舒，天官書云：奎婁為聚眾月，令云仲春之月，日在奎，季  
夏之月，日在奎。中季秋之月，皆婁中降婁為奎婁者，左

氏襄三十年傳云歲在降婁降婁中而旦杜註降婁  
奎婁也周七月今五月降婁中而天明衆經音義引  
李巡云降婁白虎宿也分野畧例云白奎五度至胃  
六度於辰在戌爲降婁降下也婁曲也陰生於午與  
陽俱行至八月陽遂下九月剝卦用事陽將剝盡萬  
物枯落卷縮而死故曰降婁註奎爲至名降。註義  
左傳疏引孫炎云降下也奎爲溝瀆  
故稱降也孫郭俱本天官書爲義

# 大梁昴也西陸昴也

註

昴西方之宿別名旄頭

正義

律

者言陽氣之稽留也故曰留小星毛傳云昴留也疏  
引春秋元命包云昴之爲留也言萬物成就繫留也  
昴七星損聚鉅繫小天官書云昴爲旄頭召南云維  
參與昴鄭箋亦以昴爲留也大梁爲昴者左氏昭十  
一年傳云歲及大梁天官書云昴畢之間爲天街索  
隱引孫炎云畢昴之間日月五星出入要道若津梁  
分野畧例云白胃七度至畢十一度於辰在西爲大  
梁昴爲大梁之次之中星也西陸爲昴者左氏昭四

年傳云西陸朝觀而出之說文云昂白虎宿星詩疏引鄭康成云四月昂則見左傳疏引鄭志答孫皓問云西陸朝觀謂四月立夏之時周禮夏頒冰是也服虔謂春分奎晨見杜預謂三月奎朝見劉光伯云三說鄭為近之是昂為西陸也註昂西至旄頭正義詩疏引孫炎云西方之宿昂為中是郭註所本也西方七宿昂居其中故堯典云日短星昴舉昂星以該西官之七宿也又名旄頭者史記作髦頭漢書天文志晉書天文志俱作旄頭

濁謂之畢

註

掩免之畢或呼為濁因星形以名

正義律書云濁

者觸也言萬物皆觸死也畢八星繫貫兩叉出故天官書云畢曰罕車為邊兵主弋獵詩疏引李巡云濁陰氣濁起陽氣必止畢止也李木濁作囑其義與律書畧同月令云孟夏之月日在畢孟秋之月日在畢畢星大宗伯謂之雨師洪範云星有好雨謂畢星也故小雅漸漸之石云月離于畢俾滂沱矣毛傳畢躅

也是濁本或作躅註掩免至以名○**正義**小雅大東云有捄天畢毛傳畢所以掩免者鄭箋祭器有畢所以助載鼎實孔疏云捄長貌此言畢之長也鴛鴦曰畢之羅之月令禁羅網畢翳無出國門是田器有畢也特牲饋食禮云宗人執畢是祭器有畢也彼註云畢狀如又蓋為其似畢星取名焉掩免祭器之畢俱象畢星為之孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出也畢弋之畢又取名焉而因施網于其上義得兩通案史記索隱引孫炎云掩免之畢或呼為濁因名星孫炎之意以制器先有定稱星名由於後起然古人觀象以制器未聞因器以名象也郭氏謂四星形以名較孫義為長

味謂之柳註味朱鳥之口柳鵲火也註鵲鳥名火屬南

方**正義**律書云注者言萬物之始袁陽氣下注故曰注索隱云注味也柳八星垂似柳天官書云柳為

鳥注上木草索隱云漢書天文志注作味爾雅云鳥味謂之柳孫炎云味朱鳥之名柳其星聚也以注為

柳星故主草木也月令云季夏之月日在柳季秋之  
月旦柳中味謂之柳者召南小星云三五在東毛傳  
以為三心五噉疏引元命包云柳五星味本作噉或  
作喙柳為鶉火者左氏僖五年傳云鶉之賁賁天策  
焯焯火中成軍杜註鶉鶉火星也言丙子平旦鶉火  
中襄九年傳云古之火正或食於味是故味為鶉火  
杜註火正之官配食於火星建辰之月鶉火星昏在  
南方昭八年傳云歲在鶉火星分野畧例云自東井中  
六度至柳八度於辰在未為鶉首南方七宿其形象  
鳥以井為冠以柳為口鶉鳥也首頸也故曰鶉首自  
柳九度至張十七度於辰在午為鶉火南方為火言  
五月之時陽氣始隆火星昏中在朱鳥之處故曰鶉  
火註味朱鳥之口。正義說文云味鳥口也左傳疏  
引春秋緯文耀鉤云味為鳥陽七星為頸宋均註云  
陽猶首也柳謂之味味鳥首也七星為朱鳥頸也味  
與頸共在於午者鳥之止宿口屈在頸七星與味體  
相接連故也是朱鳥之口象其止宿之形也監本訛  
作朱鳥之名今從宋本改正。鶉鳥至南方。正義

考工記斲人云鳥鵡七旂以象鵡火也鵡火朱鳥宿之柳其屬有星星七星郭云鵡鳥名者以南陸三次日鵡首日鵡火日鵡尾皆取象於鳥形也火屬南方者以鵡火居南陸三次之中柳星居鵡火之首故七星為柳之屬爾雅舉鵡火以該南陸之三次舉柳星以該南官之七星也

北極謂之北辰

**註**

北極天之中以正四時

**正義**

論語云譬如北辰居

其所而眾星共之北辰北極也諸儒釋北辰者多異說繫辭傳云易有太極釋文引馬融云北辰也易言太極是生兩儀不得謂北辰能生兩儀則馬說非也周禮疏引爾雅北極謂之北辰鄭註云天皇北辰耀魄寶是天皇上帝之號也康成引緯書六天帝之號後儒多所不從爾雅載北極於星名則不得以為天帝之號也天官書云中官天極星其一明者太極常居也索隱引爾雅為證此以紫微星為北辰也公羊昭十六年傳云北辰亦為大辰何休註迷惑不知東西者須視北辰以別心伐疏引春秋說云北者高也

極者藏也言太一之星高居深藏故名北極也此本  
天官書而小變其說後儒謂北極不可見識一小星  
以爲辨本於公羊疏也北辰有其所若歸諸元氣指  
爲帝號則無其所北辰居其所若以爲星象星隨時  
而旋轉則無定居屈原天問云幹維焉繫天極焉加  
戴氏註云天極論語所謂北辰周髀所謂正北極步  
算家所謂不動處亦曰赤道極周髀所謂北極璿璣環繞  
步各有一極曰黃道極又環繞璿璣者也是皆  
正北極者也月與五步之極又環繞璿璣者也是皆  
爲右旋之極爾雅約舉二十二舍十二次而繼以北  
辰者以其爲衆星所拱也註北極至四時。正義公  
羊疏引李巡云北極天心居北方正四時謂之北辰  
孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰郭註本孫炎

何鼓謂之牽牛註

今荆楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷

也

正義此釋何鼓亦名牽牛所以別於星紀之牽牛  
也天官書云牽牛其北河鼓河鼓大星上將左右



左右將正義謂河鼓三星在牽牛北是也小雅大東云皖彼牽牛不以服箱毛傳用爾雅此文註今荆至荷也。**正義**郭引時諺爲證今南方農家暑月占驗猶呼此星爲扁擔因星形以爲名也旣訓爲荷者漢碑負檐俱作僭說文云僭何也何通作荷詩疏引孫炎云何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓亦名爲牽牛案天官書云東北曲十二星曰旗正義云兩旗者左旗九星在河鼓左也右旗九星在河鼓右也孫氏知何鼓亦名牽牛非星紀之牽牛但以河鼓左右之旗誤指爲何鼓殊不考何鼓祇三星中豐而兩頭銳下故其象爲荷檐若兩旗則十二星今測得十八星非何鼓也詩疏又引李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也李氏誤以何鼓牽牛爲二星旣傳合於星紀又以何鼓爲二十八宿名前入說二十八宿者雖有異名未問有何鼓也上考天官書下參農諺惟郭氏之註能覈其實

明星謂之启明

**註**

太白星也晨見東方爲启明昏見西

方為太白

**正義**此釋五緯之金星也小雅大東云東

有爛明星即啓明謂金星也史記索隱引韓詩云太

白星晨見東方為啓明昏見西方為長庚廣雅云太

白謂之長庚或謂之太暤音皓太白至太白○**正義**毛

傳曰旦出謂明星為啓明日既入謂明星為長庚疏

引孫炎云明星太白也出東方高三舍命曰明星皆

出西方高三舍命曰太白是郭註所本也孔穎達不

知長庚是何星後儒臆說有以水星為

長庚者當從韓詩廣雅長庚即太白也

彗星為橈槍

**正義**

亦謂之孛言其形孛孛似掃彗

**正義**此

異也春秋彗星三見文十四年有星孛人于北斗公

羊傳云孛者何彗星也穀梁傳云孛之為言猶拂也

昭十七年有星孛于大辰左傳云彗所以除舊布新

也哀十三年有星孛于東方公羊傳云其言于東方

何見于旦也彗星為橈槍者天官書云天棊長四尺

末兌彗星長二丈類彗天橈長四丈末兌天槍長數

丈兩頭兌正義云天彗者一名掃星本類星末類彗  
 小者數寸長長或竟天而體無光假日之光故夕見  
 則東指晨見則西指若日南北皆隨日光而指註亦  
 謂至掃彗。正義釋名云彗星光稍似彗也李星星  
 旁氣孛孛然也義與郭同衆經音義引孫炎云妖星  
 也四日彗孫意以機槍格彗四者皆為妖星也漢書  
 天文志云機槍格彗雖異其殃一也

奔星為約約

註

流星

正義

星之奔流者為約約言其星

行如流水也漢書註引應劭云機槍  
 奔星也以流星為機槍非雅義也

星名

正義

題上事也說文云彙萬物之精上為

也宿宿也星各止宿其處也春官馮相氏掌  
 二十有八星之位秋官哲族氏以方書二十  
 有八星之號鄭註星謂從角至軫也二十八  
 星在周宜有定名然舊說多互異月令所載

二十六星益以建弧而無箕昂鬼張史記歷  
書備二十八星之號有建罽狼弧而無斗觜  
井鬼淮南天文訓云二十八宿中央其星角  
亢氏東方其星房心尾東北其星箕斗牽牛  
北方其星須女虛危營室西北其星東壁奎  
婁西方其星胃昂畢西南方其星觜嚙參東  
井南方其星輿鬼柳七星東南方其星張翼  
軫漢書歷志星名與淮南同蓋天文家相傳  
之說故後人多從之鄭註所謂從角至軫也  
爾雅於二十八星祇述十七星其未舉者北  
方之宿則須女也危也西方之宿則胃也觜  
也參也南方之宿則東井也輿鬼也七星也  
張也翼也軫也十有二次祇言其凡其未舉  
者實沈也鶉首也鶉尾也五星祇言其一所  
未舉者歲星曰東方木熒惑曰南方火填星  
曰中央土辰星曰北方水爾雅以釋六藝之  
文文有不備可以類推春官保章氏掌天星  
以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其

吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分  
星以觀妖祥先鄭說星土以春秋傳曰參爲  
晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周  
之分野之屬是也後鄭謂大界則曰九州州  
中諸國中之分域於星亦有分焉其書亡矣  
堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可  
言者十二次之分也星紀吳越也元枵齊也  
娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉  
首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火  
宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗  
孛之氣爲象爾雅兼及於彗星奔星者垂象  
所以見吉凶辨其名以驗其行俾知宿離不  
貸毋失經紀也然天道遠人事邇觀人事可  
以知天道辨星名者尤重於授民時淮南主  
術訓云昏張中則務種穀大火中則種黍菽  
虛中則種宿麥昂中則收斂畜積伐薪木高  
誘註三月昏張星中於南方張南方朱鳥之  
宿也大火東方蒼龍之宿四月建巳中在南

方虛北方元武之宿八月建酉中於南方也  
昂星西方白虎之宿也季秋之月收歛畜積  
也此据堯典而言今時農家作息多取驗於  
星但四象命名詞不雅馴耳火流而戒寒昂  
中而趨歛古今無異義也史記索隱引爾雅  
須女謂之婺女熒惑謂之執法今爾雅無此  
文蓋索隱引星經  
傳寫誤作爾雅

春祭曰祠註祠之言食夏祭曰禘註新菜可汙秋祭曰

嘗註嘗新穀冬祭曰蒸註進品物也正義此釋四時之祭也春官大

宗伯曰以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先  
王以烝冬享先王春秋繁露四祭篇云古者歲四祭  
四祭者因四時所生孰而祭其先祖父母也故春曰  
祠夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸此言不失其時以奉祭先  
祖也過時不祭則失為天子之道也祠者以正月始  
食韭也禘者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也

蒸者以十月進初稻也此天之經也地之義也祭義  
篇云春上豆實夏上尊實秋上机實冬上敦實豆實  
韭也春之始所生也尊實麴也夏之所受初也机實  
黍也秋之所先成也敦實稻也冬之所畢孰也始生  
故曰祠善其司也夏約故曰禘貴所初約也先成故  
曰嘗嘗言甘也肆孰故曰蒸蒸言衆也奉四時所受  
於天者而上之爲上祭貴天賜且尊宗廟也王制云  
天子諸侯之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸鄭註  
此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰禘以禘爲  
殷祭詩小雅曰禘祀蒸嘗于公先王此周四時祭宗  
廟之名詩疏云周公去夏禘之名以春禘當之更名  
春曰祠故禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭  
春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸祫爲大祭於夏於秋  
於冬周公制禮乃改夏爲禘禘又爲大祭祭義註云  
周以禘爲殷祭更名春曰祠是祠禘蒸嘗之名周公  
制禮所改也易曰不如西鄰之禴祭鄭註爲夏祭之  
名則文王之時已改言周公者據制禮大定言之耳  
**註**祠之言食。**正義**詩疏引孫炎云祠之言食衆經

音義引孫炎云祠食也是郭註所本也說文云春祭  
曰祠品物少多文詞也仲春之月祠不用犧牲用圭  
璧及皮幣傳註云春薦尚非卯祠猶食也猶繼嗣也春  
休公羊傳註云春薦尚非卯祠猶食也猶繼嗣也春  
物始生孝子思親繼嗣而食之也故曰祠因以別死  
生。新菜可為。**正義**禮記疏引孫炎云祠者新菜  
可為郭註本孫炎說文云祠夏祭也太平御覽引白  
虎通云夏曰禴者麥熟進之何休云夏薦尚麥魚始  
熟可為故曰禴釋文云為燔菜也。嘗新穀。**正義**  
詩疏引孫炎云嘗嘗新穀郭註本孫炎禮記疏引白  
虎通云嘗者新穀熟而嘗之何休云秋薦尚黍豚嘗  
者先辭也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗。  
進品物也。**正義**禮記疏引孫炎云黍進也進品物  
也是郭註所本也太平御覽引白虎通云黍之為言  
衆也冬之物成者衆何休云冬薦尚稻雁蒸衆也  
氣盛貌冬萬物畢成所薦衆多芬芳備具故曰蒸

祭天曰燔柴

**註**

既祭積薪燒之祭地曰瘞薶

**註**

既祭埋



藏之

**正義**

親禮云祭天燔柴祭地瘞祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也祭天曰燔柴於

一者說文柴作紫云燒柴焚燎以祭天神春官大宗伯

云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以燎燎

祀司中司命飊師雨師鄭註禋之言煙周人尚臭煙

氣之臭聞者燹積也詩曰芄芃棫樸薪之煝之三祀

皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽

也鄭司農云實柴實牛柴上也太祝辨九祭之名謂

之炮祭鄭司農云炮祭燔柴也祭地曰瘞瘞者釋言

云瘞幽也瘞塞也春官司巫云凡祭祀守瘞鄭註瘞

謂若祭地祇有埋牲王者也守之者以祭禮未畢若

有事然祭禮畢則去之**正義**既祭至燒之。**正義**書釋

文引馬融云祭時積柴加牲其上而燔之後漢書註

云天高不可達故燔柴以祭之庶高煙上達也是祭

時卽行燔柴之禮郭云既祭積薪燒之統前後而言

也。既祭埋藏之。**正義**詩疏引李巡云祭地以玉

埋地中曰瘞埋孫炎云瘞者翳也既祭翳藏地中也

鄭註禮運云埋牲曰瘞是祭畢埋藏牲主覆之以土

故孫炎又云祭畢埋之顏師古漢書註云埋其物者示歸於地也

祭山曰廋縣

**註**

或廋或縣置之於山山海經曰縣以吉

玉是也祭川曰浮沉

**註**

投祭水中或浮或沉

**正義**

觀

山正陵升祭川沉賈疏升即廋縣也言沉不言浮者亦文畧也大宗伯以狸沈祭山林川澤鄭註祭山林曰埋祭川澤曰沈祭山曰廋縣者公羊疏引李巡云祭山以黃玉以璧以廋置几上遙遙而祗之若縣故曰廋縣孫炎云埋於山足曰廋埋於山上曰縣如孫氏所說覲禮所謂升者謂其縣也大宗伯所謂狸者謂其成也爾雅合而言之故曰廋縣祭川曰浮沉者尚書大傳云沉四海鄭註沉祭名左氏襄十八年傳云沈玉以濟昭二十四年傳云王子朝以成周之寶圭湛於河顏師古云以祭川也湛讀曰沉定三年傳云執玉而沈是祭川用玉也夏官小子云凡沈辜侯禋飭其牲鄭司農云沈謂祭川是祭川有牲也祭川

並用牲玉故或沈或浮國或廢至是也。正義郭意  
互用李孫之說亦當以廢縣為埋也詩疏引鄭志云  
張逸問曰以血祭祭五嶽以豕沈祭山川不審五嶽  
亦當埋否答曰五嶽尊祭之從血腥始何嫌不埋又  
釋天云祭山曰廢縣不言埋張逸亦引以問鄭答云  
爾雅之文雜非一家之註不可盡據以難周禮是鄭  
知祭五嶽有埋而於爾雅所謂廢縣未遽定為埋也  
案史記正義引孔文詳云朱末曾稽修禹廟於廟庭  
山土中得五等圭璧百餘枚形與周禮同皆短小此  
卽禹會諸侯於會稽執以禮山神而埋之其璧今猶  
存在也如孔文詳所言則祭山埋玉確有證驗則爾  
雅所謂廢縣卽周禮所謂豕可無疑其文雜而相難  
矣山海經曰縣以吉玉者中山經文郭氏彼註云縣  
祭山之名。投祭至或沉。正義公羊疏引孫炎云  
置祭於水中或浮或沉故曰浮沉是郭註所本也史  
記河渠書云塞長菱兮湛美玉封禪書云河湫漢水  
加玉各二是漢  
時祭川用玉也

祭星曰布

**註**

布散祭於地祭風曰磔

**註**

今俗當大道中

磔狗云以止風此其象

**正義**

祭星曰布者釋文引李

曰布埤雅引釋名云祭星曰布布取其象之布也今

本釋名無此文祭法云幽宗祭星也鄭註宗當為崇

字之誤也幽崇亦謂星壇也星以昏始見崇之言營

也祭風曰磔者說文云磔禳祀除厲殃也公羊疏引

李巡云祭風以牲頭蹄及皮破之以祭故曰磔孫炎

云既祭披磔其牲以風散之鄭司農註夏官小子云

率謂磔牲以祭也月令曰九門磔禳以畢春氣

散祭於地

**正義**公羊疏引孫炎云既祭布散於地

似星布列也釋文云指謂數列羅布也今俗率其

象

**正義**鄭司農註大宗伯云罷辜披磔牲以祭若

今時磔狗祭以止風賈疏云此舉漢法以況驅辜為

磔之義必磔狗止風者狗屬西方金制東方木之風

故用狗止風也封禪書云秦德公作伏祠磔狗邑四

風之遺制也郭引時俗  
為證則晉世猶存古制

是禘是禘師祭也註師出征伐類于上帝禘於所征之

地正義此引大雅皇矣之文而釋之也說文云禘以  
日禘今本毛詩作是類毛傳云於內曰類於野曰禘  
類者祭天神之名虞書云肆類于上帝詩疏引夏侯  
歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之肆師云類  
造上帝後鄭云為兆以類禮即祭上帝也類禮依郊  
祀而為之者是祭上帝為類也小宗伯云四類亦如  
之後鄭云四類日月星辰運行為無常以氣類為之位  
是祭日月星辰亦為類也小宗伯又云凡天地之大  
裁類祀稷宗廟則為位後鄭云禘祈禋禮輕類者依其  
正禮而為之是祭社稷宗廟亦為類也說文所謂以  
事類祭也出師亦祭上帝故太祝掌六祈以同鬼神  
元一曰類先鄭引爾雅師祭為釋司馬法曰將用師  
乃告于皇天上帝是祭上帝於郊尚未至所征之地

故毛傳謂在內曰類也。禡者鄭註王制云：禡，師祭也。爲兵禡，其禮亦亡。肆師云：祭表貉，則爲位。後鄭云：貉，師祭也。貉，讀爲千，百之百，於所立表之處爲師祭。造軍，濃者，禡氣勢之增倍也。其神蓋蚩尤，或曰黃帝。又句祝掌四時之田，表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾。所思之百，書亦或爲禡。兵祭也，句以講武治兵，故有兵祭。後鄭云：田者，習兵之禮，故亦禡祭。禡，氣勢之十百而多獲。周禮以禡爲貉聲之轉也。應劭漢書注云：至所征伐之地，表而祭之，謂之禡。禡者，馬也。馬者，兵之首，故祭其先神也。案應氏以禡爲祭馬神，以禡字從馬而爲義耳。然下文旣伯旣禡，方是馬祭。禡爲師祭，不當專屬於馬。韋昭辨釋名云：馬武也。詩序云：桓講武，類禡也。桓，武志也。因講武而類禡，則禡爲祭造軍法者是也。**正義**：師出至之地。**正義**：王制云：天子將出征，類乎上帝。禡於所征之地。郭氏約舉其文也。孔疏：類者，以事類告天。若以攝位事類告天，亦謂之爲類。故異義古尚書類若以巡守事類告天，亦謂之爲類。故異義古尚書說非時祭天，謂之類，許慎謹案周禮郊天無言類者。

知類非常祭從古尚書  
說鄭氏無駁與許同也

既伯既禱馬祭也註伯祭馬祖也將用馬力必先祭其

先正義此引小雅吉日之文而釋之也毛傳云伯馬

獲也夏官校人云春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬祖冬

祭馬步鄭註馬祖天駟也孝經說日房為龍馬先牧

始養馬者馬祖始乘馬者馬步神為災害馬者詩疏

云四時各有所為祭之馬祖祭之在春其常也而將

用馬力則又用彼禮以禱之知伯是馬祖者是長也釋

祭故知馬祖謂之伯伯者長也馬祖始是長也釋星

禘大祭也註五年一大祭正義說文云禘諸祭也續漢

審諦之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑

之義是禘祭所由命名也禘禮助自上古魯語云有

虞氏禘黃帝而祖顓頊與郊並重故爲大祭夏殷四  
時之祭夏祭亦稱禘故王制云夏曰禘至五年一祭  
則謂之大禘尚頌序云長發大禘也所以別於夏禘  
也周改夏時祭曰禘以禘爲大祭周頌序云雖禘太  
祖也鄭箋禘大祭也鄭註禮記謂之殷祭殷者大也  
喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之大  
傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配  
之通典引禘禘志云太王王季以上遷祭於后稷之  
廟其坐位與禘祭同文武以下遷主若穆之遷主祭  
於文王之廟文王居室之奧東面文武孫成王居文  
王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而  
東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王  
亦居室之奧東面而其昭孫康王亦居武王之東而  
南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主其尸后  
稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中尸一穆尸  
共一武王廟中武王尸一昭尸共一逸禮記禘於太  
廟禮云毀廟之主皆升食於太廟是也先儒釋大祭之  
禘取毀廟之主皆升食於太廟是也



義者王肅引論語孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣所以特禘者以禘大祭故欲觀其成禮也袁準引國語曰禘郊不過藹栗烝不過把握明禘最大與郊同也鄭箋以爲禘大於四時而小於祫也杜佑云聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者因天道之成以申孝敬之心用盡事終之禮禘祫二禮俱是大祭又鄭註禮記郊祭亦名禘爾雅所記大祭則專主宗廟之祭下文云釋又祭也是爲祭於祖廟不指郊天而言註五年一大祭也正義公羊疏引孫炎云禘五年大祭也是郭註所本也說文引周禮曰五年一禘蓋禮緯之文公羊文二年傳云五年而再殷祭何休註殷盛也謂三年祫五年禘禘所以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也祫猶禘也審諦無所遺失周制三年興畢禘祭之後乃祫於太祖亦謂之吉禘春秋閔二年吉禘于莊公禮記疏引賈逵云禘者述也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處也祫之明年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫因以法五年再閏天道大成也禮記疏

又引禘祫志云春秋僖公三十三年十二月薨文公  
二年八月丁卯入享於太廟公羊傳云大亨者何祫  
也是三年喪畢新君二年當祫明年春禘於羣廟僖  
公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之  
則新君二年祫三年禘自爾之後五年而再殷祭則  
六年當祫八年當禘又昭公十年齊歸薨至十三年  
喪畢當祫為平邱之會冬公如齊至十四年祫十五  
年禘傳云有事武宮是也至十八年祫二十年禘二  
十三年祫二十五年禘昭公二十五年有事於襄宮  
是也五年之禘其時以夏詩疏引崔靈思云禘以夏  
者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下  
尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也第也

釋

又祭也

註

祭之明日尋釋復祭周曰釋註春秋經曰

壬午猶釋商曰彤

註

書曰高宗彤日夏曰復昨

註

末

見義所出

正義此釋釋為復祭因以別三代之異名  
禘之名有虞三代同之釋祭則三代各自

爲名也。釋又祭也。祭之來日又祭謂之釋又謂之賓尸又謂之祔周頌序云絲衣釋賓尸也鄭箋釋又祭也天子諸侯曰釋以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日何休公羊註云禮釋祭昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰釋大夫曰賓尸士曰寘尸去事之殺也必釋者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭禮則無有誤敬慎之至詩疏云今少牢饋食禮者卿大夫之祭禮也其下篇有司徹云若不賓尸註云不賓尸謂下大夫也以言若不賓尸是對有賓尸者有司徹所行卽賓尸之禮是卽大夫曰賓尸按其禮非異日之事故知與祭同日然則天子諸侯謂之釋卿大夫謂之賓尸是釋與賓尸事不同矣而序云釋賓尸者釋祭之事主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲釋言其尋釋昨日卿大夫禮小同日爲之不別立名直指其事謂之賓尸耳序言釋者是此祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也是釋卽賓尸也禮器云爲祔乎外鄭註祔祭明日之釋祭也謂之祔者以於廟門之傍因名焉

釋文釋本或作解。周曰釋。何休公羊註云周曰  
釋釋者据今日道昨日不敢斥尊言之文意也楊士  
助穀梁疏云謂之釋者釋陳昨日禮也。商曰彤。  
詩疏引孫炎云彤者亦相尋不絕之意何休云殷曰  
彤彤者彤彤不絕据昨日道今日斥尊言之質意也  
賈公彥儀禮疏云彤者取彤彤祭不絕楊士助云謂  
之彤者彤是不絕之意也。夏曰復昨。詩鄭箋及  
何休公羊註引爾雅俱無此句徐彥疏云諸家爾雅  
悉無此言郭本有之賈公彥云復昨者復昨日之昨  
祭楊士助云謂之復昨者復前日之禮也釋文云昨  
本又作祚亦作昨福也昨祭肉也義竝同。註祭之至  
復祭。正義詩疏引李巡云明日復祭公羊疏引孫  
炎云祭之明日尋釋復祭郭註本孫炎。春秋至猶  
釋。正義宣八年經文公羊傳云釋者何祭之明日  
也穀梁傳云釋者祭之旦日之享賓也杜預左傳註  
云先日辛巳有事於太廟是也。書日至彤日。正  
義商書篇名案彤與融同融者明也故祭之明日爲彤日

祭名

**正義**釋詁云禮祀祠蒸嘗禴祭也此又分釋其名也通典云先王制禮依四時而祭

者時移節變孝子感而思親故奉薦味以申孝敬之心慎終追遠之意祭義云霜露既降君子履之必有懷愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有休惕之心如將見之是四時之祭祭之本也以次及於諸大祭終於禘釋者取象於歲閏之相成日遠之相繼也故附見釋天

春獵為蒐

**註**搜索取不任者夏獵為苗**註**為苗稼除害

秋獵為獮

**註**順殺氣也冬獵為狩**註**得獸取之無所

擇

**正義**此釋四時之獵名也說文云獵畋獵也逐禽也左傳疏引蔡邕月令章句云獵者捷取之名也

夏官大司馬云中秋教振旅遂以獮田中夏教芟舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以

狩田蒐苗獮狩之名同於爾雅夏小正云十有一月  
王狩王狩者言王之時田冬獵曰狩是四時之田三  
代所同也公羊桓四年傳云春日苗秋曰蒐冬曰狩  
何休註苗毛也明常見物取未懷任者蒐簡擇幼解  
取其大者狩獮獸也冬時禽獸長大遭蹙可取不以  
夏田者春秋制也以爲飛鳥未去於巢走獸未離於  
穴恐傷害於幼穉故於苑囿中取之穀梁傳云四時  
之田皆爲宗廟之事也春日田夏曰苗秋曰蒐冬曰  
狩左氏隱五年傳云春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙  
以講事也三傳惟左氏與爾雅同孔疏云公羊傳三  
名旣與禮異又復夏時不田穀梁傳與禮異者良由  
微言旣絕曲辨妄生正明親受聖經故獨與禮合漢  
代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之  
文爲之主說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上  
以其宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本  
舉本名而言之也夏謂之苗何擇其懷任者也秋謂  
之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四  
時之田總名爲田何爲田除害也案苗非懷任之名

何云擇去懷任秋獸盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名  
通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而  
爲之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能擇  
取不孕夏獵所取無多不能爲苗除害焉因時而變  
文耳今案左傳疏所引白虎通義今本無之蓋闕文  
也禮記疏引何休云運斗樞曰夏不用穀梁有夏田  
於義爲短鄭君云四時皆田夏殷之禮詩云之子  
苗選徒囂囂夏田明矣如鄭所言夏殷皆以四時田  
獵周因二代之制也管子小匡篇春以田口蒐蒐通  
作搜周語云搜于農隙韋昭註春田曰搜**國語**搜至  
任者○**正義**杜預左傳註云蒐索擇取不孕者韋昭  
國語註云搜擇也禽獸懷妊未著搜擇取不孕者爲  
苗除害○**正義**鄭註夏官云夏田爲苗擇取不孕  
任者若治苗去不秀實者左傳疏云孫炎亦然孫  
炎同鄭註也郭不從者以鳥獸孕乳多在春時則夏  
獵當以爲苗除害故謂之苗月令孟夏之月驅獸毋  
害五穀毋大田獵是夏苗之事也杜預云苗爲苗除  
害也與郭義同○順殺氣也○**正義**釋詁云獮殺也

說文云獵秋田也或作祿宗廟之田也鄭註夏官云  
秋田主用罔中殺者多也皆殺而後止杜預云以殺  
為名順秋氣也○得獸至所擇○**正義**詩疏引李巡  
云罔守取之無所擇也郭註本李巡為義說文云狩  
犬田也冬日草枯故田犬便於逐利也鄭註夏官云  
言守取之無所擇也周語云狩于畢時韋昭註冬田  
曰狩狩罔守而取之畢時時務畢也杜預云  
冬物畢成獲則取之無所擇也杜義與郭同

宵田為獫註管子曰獫獵畢弋今江東亦呼獵為獫或

曰卽今夜獵載鑑照也火田為狩註放火燒草獵亦

為狩正義此別宵田火田之名也說文云獫獵也詩

與冬獵名同也宵田者鄭風大叔于田云火烈具舉

孔疏云此為宵田故持火照之或曰管子小匡篇夜

戰其聲相聞足以無亂宵田所以習夜戰也火田者

夏官羅氏云靖則作羅鴈後鄭註今俗放火張羅其



遺教王制云昆蟲未蟄不以火田孔疏云從十月以後至仲春皆得火田案火田當在十月春秋桓二年二月焚咸正杜註火田也譏盡物故書是火田當在昆蟲盡蟄之時既行春令猶為火田故春秋書以示譏孔穎達謂仲春得行火田并見燒也左氏定四年傳云田於大陸焚焉杜註火田并見燒也火田之制當如賈疏所云漢之俗在上放火於下張羅承之以取禽獸若馳騁射獵如大陸之田非所宜也註管子至照也○正義獠獵畢弋管子四稱篇文詩疏引郭註云獠猶燎也今之夜獵載燼照者也江東亦呼獵為獠管子云獠獵畢弋與今木字句微異○放火至為狩○正義左傳疏引李巡孫炎云放火烧草守其下風是郭註所本也

乃立冢土戎醜攸行註冢土大社戎醜大衆起大事動

大衆必先有事乎社而後出謂之宜註有事祭也周

官所謂宜乎社

**正義**

此引大雅縣之文而釋之也鄭箋云大社者出大衆將所告而行也

自虎通義云封上立社示有上也又云不謂之上何

封上爲社故變名謂之社別於衆土也案社亦謂之

土但謂之冢土以別於衆土爾毛傳云美太王之社

遂爲大社也疏云傳以天社者天子社名太王時實

諸侯而云乃立冢土以天子之名言之者言太王立

此社文王後取其制以爲天子之社故詩以冢土言

之毛所以爲此說者蓋以祭法云王爲羣姓立社曰

大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨之氣也以

爲大社之名唯施於天子其諸侯不得名大社故也

起大事動大衆必先有事乎社而後山謂之宜者詩

疏引孫炎云大事兵也有事祭也書疏引孫炎云宜

求見福祐也禮記疏云宜者令誅伐得宜亦隨其宜

而言也社主於地又爲陰而誅伐亦陰故於社也詩

疏云成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵爲

上帝皆是祭事故謂祭爲有事以兵因戰危慮有負

豈

敗祭之以求其福正義王制云天子將出宜乎社是也  
**註**冢土至大衆○**正義**冢土大社毛傳文釋詁云戎  
大也醜衆也毛傳亦本釋詁○周官至乎社○**正義**  
春官太祝云大師宜于社又云設軍社鄭司農說設  
軍社以春秋傳曰所謂君以師行祗社爨鼓祝奉以  
從者也賈疏云軍將出宜祭於社卽將社主行續漢  
志云古者師行載社主是也司馬法謂大社爲冢社

振旅闐闐**註**振旅整衆闐闐羣行聲出爲治兵尙威武

也**註**勦賤在前貴勇力入爲振旅反尊卑也**註**尊老

在前復常儀也**正義**此引小雅采芣之文而釋之也

兵賈疏春以入兵爲名尙農事秋以出兵爲名秋嚴  
尙威是二時習戰之名也左氏隱五年傳云三年而  
治兵入而振旅杜註雖四時講武猶復三年而大習  
出曰治兵始治其事入曰振旅治兵禮畢振衆而還

是三年習戰之名也詩所謂振旅闐闐指宣王南征  
之師戰止而歸是治兵振旅爲師出師旋之名也所  
指之事雖異其爲習戰則同故穀梁莊八年傳云出  
曰治兵習戰也入曰振旅習戰也公羊莊八年傳作  
出曰祠兵習戰何休註禮兵不徒使故將出兵必祠於近  
郊陳兵習戰役牲饗士卒賈公彥以爲祠五兵子戟  
鈎盾弓鼓及蚩尤之造兵者與爾雅異按鄭箋引春  
秋傳曰出曰治兵入曰振旅其禮也據公羊傳文也  
是鄭君所見公羊傳本作治兵爾雅釋祭名已云是  
顧是禡師祭也是祭始造兵者統謂之師祭此言治  
兵指講武而言何休定作祠兵於義爲狹註振旅至  
行聲○正義鄭箋云振猶正也杜預云振整也釋詁  
云旅衆也是振旅爲整衆也闐闐者鄭箋云伐鼓闐  
闐然則以爲鼓聲案廣雅云闐闐盛也則是衆盛之  
意故郭氏以爲羣行聲○功賤至儀也○正義詩疏  
引孫炎云出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前  
復常法也郭註本孫炎毛傳云入曰振旅復長功也  
長功猶言尊卑也何休云祠兵壯者在前難在前振

旅壯者在後復  
長幼且衛後也

講武

**正義**

題上事也講武必順四時故附見釋

天公羊桓四年傳云諸侯為必田狩一  
日乾豆二日賓客三日充君之庖何休註云  
已有三牲必田狩者孝子之意以為己之所  
養不如天地自然之牲逸豫肥美禽獸多則  
傷五穀因習兵事又不忘武備又因為田除  
所以其承宗廟示不忘武備又因為田除  
害也是四時之田所以其四時之祭因為田  
武事也竹田火田所以廣其義動眾宜乎社  
則出師之祭也振旅闔闔因釋詩文而類敘  
之兼以辨師出  
人之異名焉

素錦綢杠

**註**

以白地錦緞旗之竿纁帛纁

**註**

纁帛綠也

繆衆旒所著素陞龍于繆  
**註**畫白龍於繆令上向練

旒九註練絳練也飾以組註川綦組飾旒之邊維以

纓註用朱纓維連持之不欲令曳地周禮曰六人維

王之太常是也

正義此釋龍旂之制也素錦綢在者

加巧飾也又物不加飾皆自謂之素此色然也錦金

也作之用功重於其價如金故其制字帛與金也說

文云綢繆也鄉射禮記云杜長三仞士之制也廣雅

云天子杜高九仞諸侯七仞大夫五仞此言以素地

之錦綢纏旗之杜也纏帛繆者釋器云三染謂之纁

說文云帛繆也繆旌旗之游也言繆所以著旒以絳

色之綳爲之也素陞龍于繆者儀禮疏載白虎通義

述禮記曰天子乘龍載大旂象日月升龍傳曰天子

升龍諸侯降龍言以素色畫上向之龍於繆也春官

司常所謂交龍爲旂也練旒九者說文云練凍綳也

游旌旗之旒也旅旌旗之旒也長發鄭箋云旒者旗

之垂者也言以絳絲爲下垂之旒有九也考工記斬

人所謂龍旂九旂也飾以組者說文云組綬屬卿風  
干旄云素絲組之鄭箋云以素絲縷縫組於旌旗以  
爲之飾此言以組文爲旒之旁飾也雜以縷者說文  
云縷綫也言以縷綫相維持也賈公彥以素錦素陞  
龍爲喪葬之旗也正義以白至之竿正義說文云錦  
襄色織文也其素色則謂之白地錦說文又云竿竹  
挺也旂杠爲植木後世多呼旂杠爲旂竿象其形之  
植立也綱釋爲韜言纏繞之○縹帛至所著正義  
鄭註司常云九旗之帛皆用絳賈公彥以爲周尚赤  
故也下文練爲絳練縷爲朱縷皆以其尚赤也衆旒  
相著言相繫屬也卿風鄭箋云屬著也○畫白至上  
向○正義鄭註司常云諸侯畫交龍一象其升朝一  
象其下復也賈疏象升朝天子象下復還國也天子  
旌旗有日月星辰故直有升龍諸侯旌旗無日月星  
故龍有升降也此文但言陞龍故知其上向也○練  
絳練也○正義釋名云練爛也煮使委爛也此言以  
練絲爲旒天子之旒十二而此云九旒考工記所建  
之旗併有七旂六旂四旂者賈公彥以爲上得兼下

也。○用綦至之邊。○**正義**綦亦作纂。說文云纂似組而赤。是綦組色相似也。○用朱至是也。○**正義**詩疏引孫炎云維持以縷不欲其曳地。是郭註所本也。郭引周禮夏官節服氏之文也。鄭註云維維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之。禮天子旌曳地鄭司農云維持之賈疏云天子旌曳地者禮緯文引之者若不遺維持之則旒曳地故也。

緇廣充幅長尋曰旒。**註**帛全幅長八尺。緇左曰旒。**註**帛

續旒末爲燕尾者義見詩。**正義**此釋旒之制也。小雅

龜蛇爲旒。又云縣鄙建旒。勳人云龜蛇四旒以象營室也。釋名云旒兆也。龜知氣兆之吉凶。因建之於後。察度事宜之形兆也。緇者詩疏引孫炎云緇黑緇也。釋名云緇滓也。泥之黑者曰滓。此色然也。充幅長尋者方言云周官之法度廣爲尋。幅廣爲充。言黑緇之廣充竟幅而長及尋者謂之旒。說文以爲游游而長者。



注旄首曰旌

**註**

載旌於竿頭如今之幢亦有旒

**正義**

此

是也繼旌曰旌者說文云旆繼旆之旗也沛然而垂  
 釋名云白旆以帛繼旆末也公羊疏引孫炎云帛續  
 旆末亦長尋詩云帛旆央央**註**帛全幅長八尺○**正義**布  
 月文今本作白旆央央**註**帛全幅長八尺○**正義**布  
 帛俱有幅以其滿幅謂之全幅小爾雅云四尺曰帛  
 倍仍曰尋○帛續至見詩○**正義**釋名云雜帛為旆  
 以雜色綴其邊如鷲尾也將帥所建象物雜也何休  
 云如燕尾曰旆郭云為燕尾蓋用劉熙何休之說見  
 詩者毛傳白旆繼旆者也詩釋文云繼旆曰旌左傳  
 云蒺藜是也一日旆與蒺藜古今字殊是旆本又作蒺  
 制也鄘風云子子干旌司常云析羽為旌又云旂車  
 載旌輔人云呱產枉矢以象弧也說文云析羽注旌  
 首所以析進士卒釋名云旌精也有精光也綏有虞  
 氏之旌也注旌竿首其形葉葉然也詩疏引孫炎云  
 析五采羽注旌上也其下亦有旒縹考工記鍾氏染  
 羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之染羽所以飾

旌旗也旌注於旄而旄又注於干故曰干旌鄭箋云周禮孤卿建旌大夫建物首皆注旄焉又鄭註夏采云綏以旄牛尾爲之綏於幢上是太常以下首皆有旄羽也爾雅舉旌以爲例也註載旄至有旒。正義旄疏引李巡云旄牛尾著于首鄭註明堂位云綏爲注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮大麾以田也旌所以精進士卒故公羊宣十二年傳云莊王親自手旌左氏成十六年傳云楚人謂夫旌子重之麾也如今之幢者郭註釋言云今之羽葆幢是也亦有旒者曲禮云武車綏旌疏引何允云垂放旌旗之旒以見於美也又云德車結旌孔疏云德美在內不尚赫奕故結纏其旒著於竿也是旌亦有旒也

有鈴曰旂註

縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒

正義

上文釋龍

旂之有鈴也小雅庭燎云言觀其旂司常云交龍爲旂又云諸侯建旂轉人云龍旂九旂以象大火也說

文云旂旗有衆鈴以令衆也釋名云旂倚也畫作兩龍相依倚也通以赤色爲之無文采諸侯所建也說文云鈴令丁也左氏桓二年傳云錫鸞和鈴昭其聲也杜註鈴在旂動有鳴聲註縣鈴至於旒。正義公羊疏引李巡云有鈴以鈴著旒端孫炎云鈴在旂上旂者畫龍是郭註所本也旂畫交龍故何休云加文章曰旂郭註作蛟龍蛟疑交字之訛阮氏梁正等圖旂首爲金龍頭唐志金龍頭街結綬及鈴是縣鈴於竿頭之遺制與

錯革鳥曰旟註

此謂合剝鳥皮毛置之竿頭卽禮記云

載鴻及鳴鳶

正義此釋旟之制也小雅無羊云旒惟旟矣司常云鳥隼爲旟又云州里建旟

幡人云鳥旟九旒以象鶉火也說文云錯革畫鳥於上所以進士衆旟衆也釋名云旟譽也軍吏所建急疾趨事則有稱譽也公羊疏引孫炎云錯置也革急也言畫急疾之鳥於旒周官所謂鳥隼爲旟者矣按

六月云織文鳥章毛傳鳥章錯革鳥爲章也鄭箋鳥章鳥隼之文章孔疏引鄭志答張逸云畫急疾之鳥隼是孫氏以爲急疾之鳥畫於終旒本鄭義也謂至鳴鳶**正義**公羊疏引李巡云以革爲之置於旒端是李巡以革爲皮也曲禮云前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭註載謂舉於旌首以警衆也孔疏以青旌鳴鳶飛鴻爲畫於旌首虎皮爲舉虎皮於竿首至貔貅則云不知爲載其皮爲畫其形又引舊說通有二家一云與虎皮並畫作皮於旌也一云竝載其皮孔疏引二家之說則載其皮者亦舊說也虎豹貔貅旣載其皮則鴻及鳴鳶亦當載其皮毛故郭氏本李巡爲說與孫炎異

**因章曰旂**

**註**以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云

通帛爲旂

**正義**此釋旂之制也司常云通帛爲旌又云孤卿建旌說文云旂旗曲柄也所以旂

表土衆釋名云旃戰也戰戰恭已而已也三孤所建  
象無事也鄭註司常云通帛謂大赤從周正色無飾  
孤卿不畫言奉王之政教而已註以帛至畫之註  
義左傳疏引孫炎云因其絹色以爲旗章不畫之郭  
氏本孫炎爲義以帛練爲  
旒亦言以絳練爲之也

旌旂

正義題上事也此因上文講武而連類及  
之也鄭註鄉射禮云旌總名也釋文云旌

本又作旗說文云旗士卒以爲期釋名云旗  
期也軍將所建象其猛如熊虎與衆期其下  
也司常掌九旗之物名此不畫釋者舉以例  
其餘也月令云以爲旗章以別貴賤等級之  
度故九旗之名上得兼  
下下不得從上稱也

爾雅正義卷第九